

प्रकाशक

भार्तण्ड उपाध्याय

मन्त्री, सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

पहली बार : १९५८

मूल्य

एक रुपया पचहत्तर नये पैसे

(पौने दो रुपये)

मुद्रक

हिंदी प्रिंटिंग प्रेस,

दिल्ली

‘युगधर्म’ के प्रवर्तक
राष्ट्रपिता
बापू के चरणों में

—हरिभाऊ

प्रकाशकीय

जैसाकि नाम से स्पष्ट है, प्रस्तुत पुस्तक में बताया गया है कि आज के युग में हमारा क्या धर्म—कर्त्तव्य—है। दूसरे शब्दों में, इस पुस्तक में इस बात पर विचार किया गया है कि गांधीजी (सर्वोदय) की विचार-धारा के अनुसार हमारे वर्तमान समाज का किस प्रकार सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और उसमें देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए। पाठकों की सुविधा की दृष्टि से पुस्तक की सामग्री चार भागों में विभक्त कर दी गई है। १. आह्वान २. आदर्श ३. साधना और ४. समस्या। इन चारों विभागों की सामग्री को मिलाकर अपेक्षित समाज का न केवल स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है, अपितु वह मार्ग भी, जिसपर चलकर समाज के नव-निर्माण का कार्य संपन्न किया जा सकता है।

पुस्तक इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही कि वह आज की छोटी-बड़ी अनेक समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान खींचती है, लेकिन इससे भी अधिक उसकी उपयोगिता यह है कि वह समस्याओं का समाधान बड़े ही सरल एवं सुबोध ढंग से सुझाती है।

हमें विश्वास है कि इस किताब से पाठकों को बहुत-सी विचार-प्रेरक सामग्री मिलेगी और वे इससे लाभान्वित होंगे।

—संजयी

दो शब्द

इस सग्रह का नाम 'युग-धर्म' इसलिए रखा गया है कि विविध विषयों पर होते हुए भी, शाश्वत धर्म का विवेचन करते हुए भी, उन लोगों में हमारे वर्तमान कर्तव्य अर्थात् युग-धर्म पर ही जोर दिया गया है। शाश्वत या मनातन धर्म मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है, उतना ही युग-धर्म भी, जोकि उसीका एक महत्वपूर्ण अंग है। शाश्वत धर्म के सिद्धांतों पर जब हम अमल करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं तब युग-धर्म का उदय होता है। शाश्वत धर्म जब देव, काल, पात्र की मर्यादा में बंधता है तब वह युग-धर्म हो जाता है। मेरी मान्यता के अनुसार आज का युग-धर्म 'नवोदय' है, जिसमें मानवता का चरम विकास अभिलक्षित है। अतः मेरी मन्त्रणा अधिक दिलचस्पी मानवता के विकास में है, उसीके सिद्धांत हमारे लिए आधारभूत हो सकते हैं। परन्तु अभी तो मानवता के विकास को हमारी छिन्न-भिन्नता और हिमा-वृत्तियों के हिमालय ने रोक रखा है। जबकि हम इस बेड़ी को तोड़कर आगे नहीं बढ़ने लगते तब तक 'नवोदय' तो दूर भारतीय राष्ट्र का पुनर्निर्माण भी महान् कष्टसाध्य है। अतएव प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि पहले वह उन हिमालय को नष्ट-वृष्ट कर दे। परन्तु इसकी अर्थात् राष्ट्र-निर्माण की विधि ऐसी हो जिसने 'नवोदय' की क्रांति के आने में सुगमता हो, और हमें अपनी दिशा में पश्चिन्न न करना पड़े। इस विधि की खोज में रचनात्मक और निर्माणात्मक भ्रमण-ग्रामण आदि कार्यक्रमों की उत्पत्ति हुई है। रचनात्मक कार्यक्रम क्या है ? राष्ट्र-रचना के पूर्वज अंगों को नष्ट न करना, सम्भाव्य अंगों को निदाना, मोटे शक्तिशाली जगाना, दूसरे शब्दों में भारतीय मानवता के संपूर्ण अंगों का समान विकास करना। 'युग-धर्म' में आप देखेंगे कि उन सभी दिशाओं में पाठकों को मेरे करने-लेखों में विचार और उत्साह-साधना दी गई है।

स्वराज्य तो अब आ गया, उसे टिकाय रखना और भावी राष्ट्र-निर्माण की नींव डालना ही भारत का वर्तमान युग-धर्म है। पाठकों को 'युग-धर्म' में इसीकी झलक दिखाई देगी। यदि इन दोनों बातों की प्रेरणा पाठकों को 'युग-धर्म' से मिली तो मैं इस संग्रह को सार्थक समझूंगा।

कोई ३० साल पहले 'मंडल' की ओर से 'युग-धर्म' नाम से एक संग्रह निकला था, परंतु निकलते ही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। लेकिन यह संग्रह बहुत-कुछ नवीन और अप-टू-डेट—ताजा है। इसमें अबतक की प्रमुख समस्याएं आ गई हैं। आशा है, मेरी और रचनाओं की तरह पाठक इसे भी चाव से पढ़ेंगे और सर्वोदय की नवीन क्रांति का पथ प्रशस्त करेंगे।

—हरिभाऊ उपाध्याय

विषय-सूची

१. आह्वान	१-४६
१. पागल बनो ।	३
२. 'एकला चलो रे'	६
३. नवमे पहला प्रश्न	८
४. बलि-वीरों की जन्मरत्न	१०
५. विद्यार्थी रुख बदन	१२
६. यह हल नहीं है	१३
७. अनली काम	१६
८. नवयुग का प्रतीक	१७
९. भूदान की गंगाश्री	१८
१०. शानि की दिशा में	२१
११. योजना चाहिए	२५
१२. अपनी ओर देखें	२८
१३. चुनाव . होना न गीरे	३१
१४. चुनाव : सुख नहीं, पर्व	४३
२. आदर्श	४७-७४
१. आदर्श दिजय	४८
२. दिना और चर्चिता	५२
३. अनुपपत्ता और पश्चात्ता	५५
४. धर्म और नाजनीति	५८
५. नरम नमस्	६०
६. चर्चिता और ना धर्म	६६
७. पाप क्या है ?	६८

३. साधना

७५-१०२

१. सिद्ध-योग	७७
२. गौक और सेवा	८०
३. भय का भूत	८३
४. उपहास !	८६
५. अनुत्साह का मूल	९०
६. सत्याग्रह का मर्म	९२
७. भावी स्वप्न	९६
८. आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता	९९
९. सेवा का व्यसन	१०१

४. समस्या

१०३-१४६

१. संसार की समस्या	१०५
२. हमारा अन्नदाता	११२
३. हमारे पाप	११७
४. सार्वजनिक और व्यक्तिगत संबंध	१२४
५. ईश्वर किनका है ?	१२६
६. सार्वजनिक चर्चा से लाभ	१२८
७. एकता की समस्या	१३१
८. हिंदू-जाति और नगे साधु	१३३
९. विवाद-युग	१३४
१०. मालिक और मजदूर	१३६
११. दलबंदियों का मूल	१३८
१२. सिद्धांत नहीं, स्वभाव	१४१
१३. मजहबी राज या जनतंत्र ?	१४५

उपसंहार

१४७

: ८ :

नवयुग का प्रतीक

बापू के बाद उनके रचनात्मक कार्यों के नेतृत्व का नवान जव देश-
नेतृको के सम्मुख उपस्थित हुआ तो प्रायः नवकी निगाहें विनोबाजी पर
ही जाकर रहीं। मगर किन्हींको यह पता न था कि इनने नवियों के
अंदर विनोबाजी ऐसा चमत्कार दिखा देंगे जैसा कि उन युग में अक्सर
बापू ने दिखाया। देश के स्वतंत्र होने के बाद बापू के समय में ही और बापू
के बाद तो और भी ज्यादा यह धारणा राजनैतिक लोगों में जड़ पर उठी
जानी थी कि जो योग्य व्यक्ति थे वे कांग्रेस के संगठन और शासन में
जगह-जगह चम्पा होंगये, गए गये, और जो अयोग्य या शक्तिहीन थे वे रच-
नात्मक कामों का वहना लेकर चर्चा बात रहे हूँ। विश्वानुभाषों ने अर्थात्
कांग्रेस-संगठन में किन्नी ऊँची पद-प्रतिष्ठा की जगह पर नेता योग्यता और
शक्ति का लक्षण माना जाता था और रचनात्मक कार्य में नग्न हुए लोग
तुच्छ दृष्टि में देने जाने लगे थे और निक्कमों ने उनकी गिनती होने नहीं
थी। मृदु उनमें भी धीरे-धीरे निराशा, अममजन्ता, दुविधा व चिन्ता के
भाव फैलने लगे थे। यह देखकर मैं अक्सर कहा करता था कि बापू के अनु-
यायियों में जो शासन में चले गये हैं, उन्होंने अपने-की काटोभरी मेज पर,
नुमाया है और जो रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं उन्होंने अपने-आपको
जिहा मर में गाड़ दिया है। मगर फिर भी मरगी घाते विनोबाजी की
और आशा में देख रही थी। बापू के निधन के बाद ही विनोबा ने अपनी
त्रिपुराशात-आधना छोड़कर भाग्य-यात्रा का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया
और दो ही वर्ष के बाद सैनगाना में उन्हें एताएत एक स्थिति हुई, जिसे
देखनी नहीत या नदेख ता नसते हैं, जिन्होंने भ्रम-भ्रम का मर क्षण
गिया। यह १८ मार्च का दिन था। यह एक नवीन युग के प्रदत्तन का दिन
था, भले ही उस समय किसीको उम्मीद मान न हुआ हो। तीन वर्ष बाद
नवींशपुरी (गया) में हमने देखा कि नवींशपुरी-मन्ने-मन्ने में जितने भी कार्य-

६५६

कर्ता एकत्र हुए थे उनके चेहरो पर उत्साह, आत्मविश्वास और निश्चय की झलक दिखाई पड़नी थी। भूदान-यज्ञ का प्रारंभ भले ही भूमि-समस्या को सुलझाने के लिए हुआ, परंतु आज वह एक नवीन समाज-रचना (शोषण-हीन, शासनरहित) अर्थात् सर्वोदय-समाज-रचना का मध्य-विंदु या केंद्र बन गया है।

जब अंग्रेजों से लड़ाई थी तब हम लोग आपस के सब भेदभाव को भूल कबे-से-कंधा भिड़ाकर बड़े जोश से मस्त और मतवाले होकर तिरगा झंडा हाथ में लेकर तरह-तरह के नारे और गीत गाते हुए लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते जाते थे। स्वतंत्रता प्राप्त करने की इतनी जबरदस्त प्रेरणा थी कि कोई भी बड़ी-मे-बड़ी कठिनाई और संकट हमारा मार्ग नहीं रोक सके। लेकिन हमने देखा कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जब प्रत्यक्ष राज्य-संचालन की जिम्मेदारी हमपर आई, नवसमाज-निर्माण की सत्ता और सुविधा हम को मिली, तो हमारा उत्साह और लगन ठंडे पड़ गये और पद, सत्ता तथा प्रतिष्ठा के विवादों में हम अपने-आपको उलझाने और निर्वल बनाने लगे। यह देखकर दिल टूक-टूक होता था। कई बार मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या नवीन समाज, नवीन राष्ट्र के निर्माण की कल्पना हममें जोश और लगन नहीं पैदा कर सकती? क्या हमारी केवल अंग्रेजों से ही शत्रुता थी? या पद और सत्ता के ही भूखे थे जो हम उन्हें लेकर तृप्त हो गये? रचनात्मक काम, जो समाज के नवनिर्माण की बुनियाद है, क्यों नहीं हमको उस तरह प्रेरित करते और मतवाला बनाते जैसा कि स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व करते थे? मालूम होता है, बापू के बाद इसके लिए एक नेता की कसर थी, जो विनोबा के रूप में पूर्ण होगई।

मेरा यह विग्वाम दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जाता है कि बापू की विभूति भारत के दो महान पुरुषों में बट गई या स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। एक जवाहरलालजी और दूसरे विनोबाजी। राजनीतिक क्षेत्र में जवाहरलालजी और रचनात्मक क्षेत्र में विनोबाजी। जब पहला सत्याग्रही बापू ने विनोबा को चुना तो उनके जीवनादर्श की पूर्ति के लिए आगे चलकर सबमे

बड़ा नाथन कौन हो सकता है, उसका चुनाव उन्होंने कर लिया। जब जवाहरलाल कई बार कांग्रेस के महापति बनाये गये तो अखत्यार रूप में वाबू ने यह आह्वान किया कि स्वराज्य-संचालन की जिम्मेदारी जवाहरलाल पर आनेवाली है और बाद में तो उन्होंने उन्हें अपना राजनीतिक वारिस घोषित ही कर दिया और उसमें कोई गड़बड़ नहीं कि दोनों अपने राष्ट्रपिता के योग्य, कुशल तथा आदरणीय वारिस निष्ठ हो रहे हैं। जवाहरलाल ने अपने महान निष्कपट और न्यायपूर्ण व्यक्तित्व की छाप नारे-संगार पर डाली, जबकि विनोबा भावन के अंदर नयी समाज-रचना की बुनियाद डाल रहे हैं। दोनों मिलकर जिन सूत्री में राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं, उनका अनुमान पढ़ने उतना नहीं होता था। दोनों का परस्पर स्नेह और आदर दोनों की महानता के साथ ही जय-विजय की जोड़ी की तरह सुंदर लगता है।

: ६ :

भूदान की गंगोत्री

विनोबाजी का चिन्तन भूदान में ग्रामदान और भूमि-न्यायित्व-विमर्जन तक पहुँचा है। उद्यम-व्यवसाय समाजीकरण के रूप में परिणत हुआ है। अर्थात् किसानों ने वे कहते हैं कि भूमि पर न्यायित्व छोड़ो और मजदूरों व अन्य नागरिकों ने कहते हैं कि तुमको जो कुछ मिला है वह समाज की कुशा से मिला है, अब उसपर न्याय नही, समाज का अधिकार है। उन लिए तुम उसपर न्यायित्व-अधिकार छोड़ो। जो कुछ है वह समाज के अर्पण करो और फिर समाज तुम्हारी सेवा या साधना के अनुसार जो कुछ तुमको दे, उसे ग्रहण करो और उसमें मर्तृद करो, लेकिन यदि तुम्हारे मन की उसी तैयारी होने में देर लग सकती है, इसलिए नये-नये तुम अपनी ग्रामरानी का समस्त-समस्त भाग समाज को देते-करो और अपने-पैरे समाज-महापति को जाने-की-गोपाल करने लगे। सामान्य यह कि उनका

सारा आंदोलन शुद्ध समाजीकरण का आंदोलन है। इस क्रांति के लिए उनकी योजना यह है कि शीघ्र ही कोई ऐसी योजना तैयार की जाय जिसके अनुसार भारत के सब ग्रामवासी किसी एक निश्चित दिन यह निश्चय प्रकट करें कि उन्होंने अपनी निजी जमीन पर से स्वामित्व छोड़ दिया है और गाव की सारी जमीन का फिर से समुचित वंटवारा हो जाय। इसमें वे भारत के सभी नागरिकों, सभी राजनीतिक पक्षों, सभी समाजों और सम्प्रदायों का सहयोग चाहते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा में ८०० समूचे ग्राम दान में मिले हैं। वहाँ सर्वोदय की दृष्टि से ग्राम-रचना करना चाहते हैं। उसके लिए अण्णासाहब सहस्रबुद्धे, जो सर्व-सेवा-संघ के मंत्री थे, जिम्मेदार बनाये गये हैं और उनके मार्ग-दर्शन में कोकापुर में अच्छा प्रयोग चल रहा है।

विनोबाजी स्वयं तत्र से बंधे नहीं हैं, न वधना चाहते हैं। वह मानते हैं कि आजकल तंत्र का अर्थ है बहुमत का शासन, जिसमें अल्पमत पर दबाव पड़ता है और यह हिंसा का चिह्न है। इसलिए यदि तत्र चलाना ही पड़े तो वह ऐसा हो जिसमें सर्वसम्मति से सब काम हो। इस दृष्टि से उनके पास कोई तंत्र माना ही जाय तो वह 'सर्व सेवा संघ' है।

संपत्ति-दान का काम अब तक पूज्य जाजूजी और जयप्रकाश नारायणजी मुख्य रूप से करते रहे। अब जाजूजी के बाद यह जिम्मेदारी जयप्रकाश नारायणजी पर आ गई है। संपत्तिदान के सिलसिले में जयप्रकाशजी ने एक बात बड़े मार्कों की कही है और वह यह कि मजदूर भी अपना अधिकार छोड़ें। आज वे मालिकों से तो कहते हैं कि अपना अधिकार छोड़ो, लेकिन वे खुद भी तो एक छोटे मालिक बने हुए हैं। आज मालिकों के स्वामित्व-अधिकार छोड़ने का अर्थ यह होगा कि हजारों की तादाद में छोटे-छोटे मालिक हो जायेंगे अर्थात् एक ही जगह अनेक मालिक हो गये। यह स्वामित्व का वितरण हुआ, विसर्जन नहीं। अतः मजदूरों को भी स्वामित्व की भावना छोड़नी चाहिए। तब मालिकों से की गई उनकी माग सच्ची, न्याययुक्त और जोरदार बनेगी। जयप्रकाशजी की इस बात को सहसा काटना मुश्किल है। यदि समाजीकरण ही हमारी सब कठिनइयों

और समस्याओं का हल है तो छोटे और बड़े सभी स्वामियों को अपना अधिकार छोड़ना होगा। “सब संरक्षित समाज की है। यह दृष्टि भगवान की है, उसमें व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है।” ऐसे निष्ठांत का खंडन मुझका मायूम होता है। उस प्रकार समाज-संरक्षित हो जाने में व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व भी खो जायगा, यह डर अवश्य है। उस दृष्टि में मुझे पूज्य बापू का यह समन्वय अच्छा लगता है कि समाज-रचना ऐसी हो, जिसमें व्यक्ति के चरम उत्कर्ष की मुदिया हो और विरहित और समुन्नत व्यक्तित्व समाज के समर्पित हो।

: १० :

शांति की दिशा में

विश्व-शांति और अन्तर्गष्ट्रीय सद्भावना में विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों को पूना की राष्ट्रीय अकादमी में आयोजित एक भोज में चीन के प्रधान मंत्री श्री चाउ एन नाई द्वारा दिये गये उस भाषण में बड़ी प्रसन्नता होगी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था—“दुनिया में आज दो प्रकार की सेनाएं हैं—एक वे जिसका प्रयोग आक्रमण और साम्राज्य-विस्तार के लिए किया जाता है, और दूसरी वे, जो आत्मरक्षा के लिए हैं। भारत व चीन की सेनाएं आत्मरक्षा के लिए हैं, आक्रमण के लिए नहीं।” इसी गम्भा में श्री चाउ ने अपना यह विज्ञान बोधगम्य था कि जो सेनाएं आत्मरक्षा के लिए तैयार उठाती हैं, और जो दलित, पीड़ित और शोषित माणवता की ओर से संघर्ष करती हैं, अन्तर्गत उनही की विजय होती है।

जनसारी चीन जैसे एक महान राष्ट्र के प्रधान मंत्री के मुँह से निकले ये उद्गार यूँ चीन की जिम्मेदारी में दलित विश्व की समस्त दुःख गहन परासते हैं। उन शब्दों में शांति की ताकत रहती है। शांति के लक्ष्य में राजनीतियों की वजह उनके नाम पर उठना अनर्थक सीधा नहीं हो

मनोवृत्ति नहीं है। अतः हम उनके उद्गारों का स्वागत करते हैं।

श्री चाऊ के इन विचारों का पूरा आदर करते हुए भी एक प्रश्न उठ आता है और वह यह कि क्या दुनिया की शांति के लिए इतना पर्याप्त है? क्या अपनी सेनाओं को रक्षात्मक बनाकर हम संतोष की सास ले सकते हैं? उत्तर स्पष्ट है, “नहीं”, क्योंकि यदि कोई आक्रामक आक्रमण कर देता है, तो हमें बचाव के लिए युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यद्यपि युद्ध हमारी ओर से प्रारम्भ नहीं किया जायगा, तथापि वह शांति की निश्चित गारंटी नहीं है।

श्री चाऊ का आशय शायद यह है कि हमारी सेनाएं शक्ति-संतुलन के लिए हैं। उनके अस्तित्व से दुश्मन हमेशा दबे हुए रहेंगे और यदि वे दबे हुए न भी रहे तो यकायक हमला करने का साहस तो नहीं ही करेंगे। एक बड़े देश के प्रधान मंत्री के नाते उनके ये विचार सावधानी के सूचक हैं, किंतु वे शांति का राजमार्ग नहीं दिखाते, क्योंकि विनोबाजी के शब्दों में सेनाएं रखकर युद्ध मिटाने की बात करना आग से आग बुझाने की बात करना है। हिंसा से हिंसा मिटाने के ऐसे प्रयत्न तो दुनिया में कई बार पहले भी हो चुके हैं, किंतु बार-बार उन्हें असफल ही होना पड़ा है।

यदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय तो आजकल आक्रामणात्मक युद्ध और रक्षात्मक युद्ध में कोई अंतर नहीं रहा है। नाम चाहे आक्रामणात्मक हो, चाहे रक्षात्मक, होता युद्ध ही है और युद्ध के साथ जो विनाश एवं विध्वंस जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव में कोई खास अंतर नहीं पड़ता।

शांति के उपायों की खोज करते समय हमारा ध्यान राष्ट्रसंघ की ओर बरबस खिंच जाता है। राष्ट्रसंघ दुनिया के सभी प्रश्नों को बातचीत, समझौते और सलाह-मगविरे से हल करना चाहता है। इसमें कोई सदेह नहीं कि हिंसा से हिंसा मिटाने जितना वेढंगा प्रयत्न यह नहीं है। फिर भी इन प्रयत्न में सफलता के फल जल्दी ही लगते हुए दिखाई नहीं देते। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रसंघ में चीन-जैसे कुछ राष्ट्रों को स्थान ही नहीं दिया गया है। दूसरे, जिन राष्ट्रों की तूनी वहा बोलती है, वे एक-दूसरे को भला

समझने ही नहीं है। वे वानचीन अवश्य करते हैं, लेकिन एक-दूसरे को घृण और ठग समझकर। अतः पारस्परिक विश्वास के अभाव में राष्ट्रमित्र भी उद्देश्य-पूर्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है।

आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो कहते हैं कि स्वाधीन रूप से शानि की स्थापना करने के लिए दुनिया के भले लोगों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहायता से जाकर कुछ अच्छे काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि यदि एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के साथ मित्रता स्थापित करें, स्नेह-मित्रता जोड़ें और उनकी सेवा करें तो अन्तर्राष्ट्रीय सहानुभूति पैदा करने में बड़ी सहायता मिलेगी। यह विचार बहुत अर्थ में अच्छा है, लेकिन प्रश्न होता है कि युद्ध हुआ तो ऐसे लोग क्या करेंगे? उनकी मददिए कौन-कौनसे कार्यरूप में परिणत होगी, उसका स्पष्ट चित्र सामने नहीं है।

हमारी राय में आज आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध न करने का निश्चय युद्धनापूर्वक किया जाय, किन्तु निश्चय-मात्र से ही युद्ध बंद नहीं हो जायगा। उसके लिए एक निश्चित योजना, कार्यक्रम और तंत्र तैयार करना पड़ेगा। उसके अभाव में कहीं नजर नहीं आने है। गांधीजी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग दिखाया है, किन्तु युद्ध बंद करने पर उसका योग्य अर्थ नहीं हो पाया। भारतवर्ष आजाद अखण्ड हो गया और उसने पश्चिमी के द्वारा नारे विश्व में शानि की हवा पैदा कर दी, किन्तु हमने आगे बढ़ भी नहीं बढ़ पाया।

हमें कोई संदेह नहीं कि अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग बड़ा उपयोगी है। युद्ध की सफलता जहाँ विरोधी या प्रतिपक्षी की अधिकतम-अधिकतम हार देने या विफलता करने की शक्ति में है, वहाँ अहिंसात्मक प्रतिरोध की सफलता तब तक तक सिद्ध होती है, जब तक कि वह अपने उद्देश्य से सफल हो सके। अहिंसात्मक प्रतिरोध का उद्देश्य है विरोधी को हाराना, जबकि अहिंसात्मक प्रतिरोध का उद्देश्य है सन्तुष्टि और सहमति के द्वारा विरोधी का हार-परिणाम। इन कार्यों को अधिकतमगति पर व्यवस्थित रूप से करने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वास करने वाले लोगों की एक सेना की योजना पड़ेगी।

हमारी दृष्टि में युद्ध से त्राण पाने का वही एकमात्र प्रभावशाली मार्ग होगा। यदि आज के उन्नत कहे जानेवाले राष्ट्र हिंसक शस्त्रास्त्रों एवं सेनाओं के भारी एवं आत्मघाती बोझ से मुक्त होकर शांति-सेना तैयार करने का प्रयत्न करे तो दुनिया का अधिक लाभ होगा। उससे जहां उसका नैतिक बल बढ़ेगा, वहां शस्त्रास्त्रों और सेनाओं पर खर्च होनेवाला अरबों रुपया नव-निर्माण और जन-कल्याण के कार्यों में लगेगा। फिर अशांति के बहून-से बीज मूल रूप में ही नष्ट हो जायेंगे।

प्रश्न उठ सकता है कि यह बात कहने में जितनी सुदूर लगती है, उतनी व्यावहारिक रूप में नहीं है। हमारा विनम्र निवेदन है कि युद्ध और हिंसा के रास्ते में जितना खतरा है, उससे बहुत कम खतरा इसमें है। उसमें भी तो लोगों की जान जाती ही है, फिर इसमें कुछ लोगों को मर जाना पड़े तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। युद्ध, मृत्यु, घृणा, विद्वेष और वैमनस्य का विपैला धुआं फैलता है, जो वर्षों तक वातावरण को विपाकत बनाये रखता है। किंतु अहिंसात्मक प्रतिकार की मृत्यु एक ऐसा प्रकाश फैलाती है, जो हृदय की आंख खोल देता है। उस प्रकाश में पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना सही मार्ग पहचानकर उसपर चलने का बल पाते हैं।

मान लीजिये कि किसी अहिंसक देश पर आक्रमण हुआ और हिंसक शक्ति से उसे अधीन कर लिया गया, किंतु वह आधिपत्य की गाड़ी उस देश के सहयोग और सद्भावना के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। उसे पग-पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और अंत में वहां से जाना पड़ेगा। यह अहिंसक युद्ध की विजय होगी, भले ही देर से हो।

इस प्रयत्न को और व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रत्येक प्रांत, जिले और नगर-ग्राम में शांति-दलों का संगठन उपयोगी होगा। ये शांति-दल स्थानीय प्रश्नों को अहिंसक तरीके से हल करने में बड़े लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। जब भी कभी दो दलों में किसी प्रश्न को लेकर कोई झगडा खड़ा हो जाय तो ये शांति-दल वहां पहुंचकर उन्हें समझाने-बुझाने और समझौता कराने का प्रयत्न करें। यदि मंत्रित दल इसे स्वीकार न करे

और लडाई-झगड़े के लिए तैयार हो ही जाय तो बीच-बचाव करे, उन्हें लड़ने न दें और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी लडाई को रोके दें। इस प्रकार देश में आन्तरिक शान्ति स्थापित करने में स्वर्गीय गणेशगंकर विद्यार्थी का बलिदान हमारे लिए स्कूनिदायक हो सकता है। परन्तु वह एक आकस्मिक बलिदान था। हमें संयोजित, संगठित और व्यवस्थित बलिदान करना है। इसलिए एक सेना गड़ी करनी होगी। दूसरा उदाहरण है मुंगगी देमाई का, जो आन्तरिक शान्ति में सहायक सिद्ध हुआ।

इस मामले में जनता का नैतिक स्तर ऊंचा होगा, नृत्य और अहिंसा में उनका विश्वास दृढ़ होगा और अनन्योक्तता वह शान्ति की सज्जित बुनियाद का काम देगा। जन-जागरण और जन-कल्याण की दिशा में भी यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्या शान्ति और सद्भावना में विश्वास रखनेवाले लोग इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेंगे ?

: ११ :

योजना चाहिए

युद्ध या शान्ति यह प्रश्न अब राज-नेताओं या युद्ध-नेताओं के भी विवाद या बौद्धिक मथन की समस्या नहीं रह गया है। अब मानने लगे हैं कि शान्ति अब काल में अच्छी है, और समाज, शासन तथा मनान की सब मानवी समस्याएँ शान्ति के द्वारा हल होनी चाहिए, उनमें कुछ विचार दोड़ने लगे हैं। उनमें कठिनाई या कलह यह है कि राष्ट्र-नेता परम्परा से रहे हैं कि यदि तब से साहस करके कदम आगे बढ़ा दिया तो तभी दूसरा उसे सम्प्रत्यक्ष में देना न दे। उन उर में सम्प्राप्त या मेनावल बम रखने में हिचकते हैं। पिछले एक साल में सभी नेताओं के मुखापे और व्यवहार में मानस होना है कि मन में दिल में शान्तिवादी ही नहीं, शान्ति-प्रिय भी हो रहे हैं। हमारे दो उदा-

१ उन्होंने हान ही में आणविक क्षत्रों के परीक्षण की एखपशीय समाप्ति की घोषणा करके इसकी पुष्टि की है।

हरण ध्यान देने योग्य है—एक तो रूस के प्रधान मंत्री का यह सुझाव कि विश्व के बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया जाय, उसमें नि.गस्त्रीकरण का एक कार्यक्रम रखा जाय। दूसरा श्री स्ट्रुश्चेव का पोलैंड-संबंधी भाषण, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि यदि पूँजीवादी राष्ट्र यूरोप के दूसरे देशों में अपनी-अपनी सेनाएं हटा लें तो रूस अपनी सेनाएं हटाने के लिए तैयार है। हंगरी में हाल ही में रूस की सेनाओं ने जो भाग लिया है, उसपर आपत्ति की गई है और उसीसे उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा स्ट्रुश्चेव ने की है। इधर अमरीका के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने भी मिस्र पर किये गये ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सम्मिलित हमले के सिलसिले में जो रुख धारण किया उससे युद्ध की आग को न भडकने देने में ही मदद मिली है। इस समय रूस और अमरीका दोनों के नेताओं के हाथ में ही सारी बाजी है। इस शांति-साधना में भारत का अपना विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है, किंतु वह उम दिशा में वातावरण बनाने से अधिक प्रत्यक्ष कुछ करने की स्थिति में नहीं है। क्या अच्छा हो कि पं० नेहरू आइजनहोवर तथा स्ट्रुश्चेव को नजदीक लाने में सहायक हो जाय। शांति का यह महान् कार्य इन दोनों राष्ट्रों के महान् नेताओं के बीच परस्पर विश्वास कायम होने से ही सिद्ध हो सकता है। दोनों पक्ष के नेता महान् सैनिक नेता भी हैं। जिस तरह भय के साधनों का इस्तेमाल ये सफलता के साथ कर सकते हैं उसी तरह सहयोग और शांति के साधनों को अपनाने में भी इन्हें कठिनाई न होनी चाहिए। शांति के महान् अग्रनेता बुद्ध, महावीर, अशोक सैनिक जाति के ही थे, जिन्होंने हिंसा-बल की तुच्छता को स्वीकार किया और अहिंसा-बल की श्रेष्ठता का प्रचार किया। इस समय भी इतिहास की यह पुनरावृत्ति हो सकती है।

परंतु मिस्र और हंगरी में जो लड़ाई की स्थिति पैदा हुई उसने मंसार में नये महायुद्ध का खतरा सामने ला दिया है। मिस्र में ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर तथा हंगरी में रूस की सेना ने तहलका मचा दिया। यद्यपि दोनों जगह समस्याएं अलग-अलग हैं, तो भी मंसार के लिए इसका परिणाम एक

ही है—नये युद्ध की—मनार की गानि भंग की आशंका । फिर भी बाड़ में भागन के स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भय, शान्तिवादी रुख ने नया दूमरे देनों की प्रेरणा में यू. एन. ओ. ने जो समयोचित हस्तक्षेप किया उसने स्थिति में कुछ अंतर जरूर पड़ा है—युद्ध का डर कुछ कम हुआ है, किन्तु अभी चिंता दूर नहीं हुई है । हमें तो विश्वास यही हो रहा है कि मन और क्रमरोंका दोनों के भाग्य-विधाता युद्ध नहीं, शान्ति ही चाहते हैं । उग्र-उग्र कुछ स्थितियों में मजबूर होकर या उनसे लाभ उठाने के लिए छूट-पुट हमनों द्वारा मन या दबाव-नीति का अवलंबन जरूर किया जा रहा है परन्तु हृदय में कोई नहीं चाहता कि कोई भीषण युद्ध हो । लेकिन यदि गस्ता युद्ध का ही मनाना रहे, धम्माध्यायी और नेता की नैरागी पर ही जोर रहा, शान्ति की तरफ कुछ व्याख्यानों, प्रस्तावों, अरीतों, पक्षधर जैसी प्रतिज्ञाओं के अनादा पाने बढ़ने की ठोस योजना या कार्यक्रम नहीं बनाया तो, सबके न चाहने भी महायुद्ध प्रत्यक्ष हो सकता है । उन दृष्टि ने विश्व-शान्ति के लिए श्रीगुरुज्वर ने तथा मा० बुलगाकिन ने जो व्यावहारिक सुझाव रखे हैं, उनपर और उन दिशा में विचार होना जरूरी है ।

चूँकि यह शान्ति की आवाज सबसे पहले भागन में उठी है, उसीने मुख्य प्रयत्न में समान आज शान्ति की समस्या को व्यावहारिक मानने लगा है । ऐसी योजना और कार्यक्रम बनाने का भाग भी भागन पर ही पड़ जाता है । उसके समर्थ और सहज को भागन ने जितना अच्छी तरह समझा है, जितनी गूढ़ी और दृढ़ता ने उसके नेता ने समान में उसे रखा और फैलाया है, उसने समान में भारत की प्रतिष्ठा, प्रभाव और महत्त्व बढ़ा है और एक नई आशा का संचार हुआ है । ऊपर ने शान्तिनिष्ठ क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय स्तर से, अमरीता, मन और भागन मिलकर शान्ति-स्थापना का बीड़ा उठाते छपर नीचे ने विनोबाजी तमाम गांधी-श्रद्धालु तथा शान्तिवादी तो लेकर आगे बढ़े तो हम अपने ऐसे के निष्पक्ष इच्छा पूर्ण रहते हैं ।

हम देखते हैं कि आज भागन तथा भागन के चारों ओर समान, समस्त, दक्षिण शान्ति का नाग बुलबुल कर रहे हैं । हमने शान्ति की एक तरफ

तो फैलती है—एक शक्ति तो उत्पन्न होती है, परंतु निश्चित योजना और कार्यक्रम के अभाव में, उस शक्ति से लाभ नहीं उठाया जा सकता। यह आवश्यक नहीं कि कोई अखिल भारतीय संस्था ही खड़ी हो, अलग-अलग राज्यों में, या किसी एक राज्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के अलावा भारत में अभी भीतरी शांति-रक्षा का प्रश्न भी तो वैसे ही खड़ा है। आएदिन के उत्पात और उपद्रवों को रोकने के लिए छोटे-छोटे दल बनाये जा सकते हैं। इस दिशा में जोर के साथ सोचने और उत्साह के साथ कुछ करने की बहुत आवश्यकता है।

: १२ :

अपनी ओर देखें

कांग्रेस मुख्यतः राजनीतिक संगठन है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश का शासन-सूत्र संभालने की इच्छा यह रखती है। और भी ऐसी पार्टियाँ और संगठन देश में हैं; किंतु कांग्रेस उन सबमें बहुत अधिक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली है। इसका पहला कारण तो यह है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिमय सत्याग्रह के द्वारा उसने देश को आजादी दिलाई। दूसरा यह कि उसमें त्यागी, योग्य, कार्यकुशल, ईमानदार, परखे हुए नेता और कार्यकर्ता हैं। इनमें अधिकांश गांधीजी के द्वारा मैदान में लाये हुए हैं—कुछ उनसे पहले के भी हैं, जिनपर गांधीजी का रंग चढ़ा था और अब भी है। तीसरा यह कि वह केवल राजनीतिक दल नहीं है, एक महान् देश-सेवक संस्था और संगठन है। महज हुकूमत करनेवाली नहीं, देश का हर तरह कल्याण करनेवाली प्रगतिशील संस्था है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं ने शासन की बागडोर हाथ में लेते ही, भीतरी शांति की चिंता और स्थापना के साथ, देश के विकास-कार्यों को हाथ में लिया और पिछले कुछ वर्षों में आशान्वित सफलता प्राप्त की। यही कारण है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्री जवा-

हरलाल नेहरू ने अंतर्गट्टीय जगत् में पंचमीन की बुनियाद डाली। आज कांग्रेस-सरकार के पास 'हुकूमत' के माने 'देम और जनता की सेवा का एक महान् शक्तिशाली माधन' हो गया है। इसी कारण, मनभेद रखने हुए भी, आम जनता के हृदय में कांग्रेस का अखंड राज्य है और आम चुनाव के अवसर पर देश की तमाम वैमेल राजनीतिक पार्टियों ने उसमें नयुक्त मोर्चा लेने की तैयारी की—कोई एक अकेली पार्टी उसमें लोहा लेने की हिम्मत नहीं कर सकी है।

परन्तु कांग्रेस का यह राजनीतिक रूप जहाँ उसका अपार बल है, वहाँ वह उसकी कई भीतरी कमजोरियों का भी कारण बन गया है। अधिकांश कांग्रेसी कार्यकर्ता सत्ता प्राप्ति करने, सत्ताप्राप्ति जनों को बल देने और तब तो महज अपना स्वार्थ साधने के लिए भी, कांग्रेस कमेटियों, विधानसभाओं और मंत्रिमंडलों में, दलबंदी, गुटबंदी, निकड़म, उग्राट-पछाट, दाब-पेंच का प्रयोग करने में एक-दूसरे-एक आगे बट रहे हैं। सत्ता प्राप्ति करना सत्ता का संचालन करना उनका ही महत्वपूर्ण और पवित्र कार्य है, जितना कि लोग-साधन, ईश्वरसाधन या ब्रह्मप्राप्ति परन्तु आज उसे लोग गदा, गतिमत्तम करने लगे हैं, भले आदमी उससे किनाराकसी करने लगे आ रहे हैं। किसी जमाने में उन्हें मे जो मान्यता थी कि राजनीति भले आदमियों का स्थान नहीं है, वही यहाँ भी चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। भले, नीचे-माथे निरुद्धों की गिनती में आने लगे हैं और निकड़मी होगियार कार्यकर्ता गिने जाते हैं। तब भले कार्यकर्ताओं और नेताओं की सम्मिश्रण का जगह-जगह पर हम पड़ रहा है—उनकी किसी एक गुट का माधन्ये जितना गौरव नहीं है। हमारे कांग्रेस के महान् नेता बड़े मोर्चे में पड़ गये हैं, और उद्योग कर रहे हैं कि सत्ता और सत्ता के साधन ऐसे ही लोगों के हाथों में रहे, जो उनके नेता और समाज-संस्थाओं में लगाना चाहते हों, न कि सत्ता अपने गुट का महावागधा की पूर्ति में।

परन्तु हमें एक बड़ी मस्तिष्क है। कांग्रेस प्रजातन्त्री सम्मति है। किसी एक नेता या नेतापिगारी के कानों में हमने कोई धा-या नहीं लगाया। हमने

जो मदस्य है, जो मतदाता है, वे जिन्हे चुनते हैं वे ही आ पाते हैं। वे हजारो-लाखों की तादाद में हैं। उनपर किसी एक की दुहाई नहीं फिर सकती, न फिरनी चाहिए। ये मतदाता अभी शिक्षित, जागरूक, कर्तव्य-पालक नहीं हुए हैं। चुनाव की पद्धतियां भी ऐसी हैं कि उनसे तिकड़मी लोगो को सर्वथा रोक पाना कठिन हो रहा है। फिर भले आदमी चुनाव की भ्रंश, भाग-दौड़, भिड़ंत से बचे रहना भी चाहते हैं। खर्च का सवाल अलग परेशान करता है। इन सब तथा अन्य कई कारणों से कांग्रेस के बड़े नेता कदातक सफल होंगे, यह कहना मुश्किल है। पर इसमें कोई शक नहीं कि उनका उद्योग सही दिशा में है, वे कांग्रेस को इस तरह बलगाली बनाने का हार्दिक प्रयत्न कर रहे हैं।

परंतु क्या यह सब हम कांग्रेसी कहे जानेवालों के लिए शोभा या प्रतिष्ठा-वर्द्धक है? जिस माता के दूध का पान करके हम आजाद हुए, भारत-माता के बंधन तोड़ने में कामयाब हुए, नाना प्रकार के कष्ट, यातनाएँ सही—क्या आज पद-सत्ता के सामने आने पर हम इतने दीन-हीन, कुत्सित, पतित हो गये कि गांधी-टोपी को लोग आज गाली देने पर उतारू हो जाते हैं, कांग्रेस के प्राण-प्यारे तिरंगे झंडे के अपमान की कहानियाँ सुननी पड़ती हैं, हमारे प्यारे नेताओं, मुख्य-मंत्रियों, मंत्रियों, बहनो को उपद्रवों और हिंसा-कांडों का सामना करना पड़ता है? क्या हम विरोधी दलों, कम्यूनिस्टों (साम्यवादियों), समाज-विनाशक तत्वों को कोस-कोसकर ही अपना संतोष करते रहेंगे? क्या इस तरह हम कांग्रेस-माता का बल बढ़ाने की आशा रख सकते हैं?

हम हरेक कांग्रेसी के आत्म-निरीक्षण का यह अवसर है। हमने विरोधियों को बहुत बुरा-भला कहा—ठीक; हमने साथियों में भी दूसरों को बुरा, गुनहगार ठहराया, अपनेको अच्छा साफ-पाक—यह भी ठीक। परंतु इस तरह परस्पर दोषारोपण का क्रम कब तक चलेगा? अब क्या हम अपनी कमियों, बुराइयों, कमजोरियों को भी थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे? यदि हम सचमुच ऐसा करने का उद्योग करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हममें

ने बहुत ऐसा कह उठेंगे—

“मो तम बीन कुटिल छल कामी ।”

ऐनामबीह की कथा की तरह उन पापिन स्त्री को पहला देना मारने की बहुत कम लोगों की हिम्मत होगी।

यदि हम ऐसा करें और कर सकें तो न केवल जवाहरलाल का, और विनोबा का सुंदर स्वप्न देखते-देखते प्रत्यक्ष हो जायगा, बल्कि स्वर्गोदवापू का रामराज्य भी ‘स्वप्न राज्य’ नहीं रह सकेगा।

क्या बापू की आत्मा कांग्रेसजनों को ऐसा छापीसोंद नहीं डे नहीं होगी ?

: १३ :

चुनाव: होश न खोवें

जब आम चुनाव होते हैं तो वे एक बुराफ का रूप धारण कर लेते हैं। भारत में कांग्रेस सबसे अधिक पुगली, प्रभावशाली, सुनसन्नि तथा प्रतिष्ठित पार्टी या मसूदा है। इसलिए उनमें टिकटों के लिए लड़ा मारना ‘तू’ लग जाता है, जो कि लोगों के उम्माह जागृति, दिव्यस्त्री और जीवन का चिह्न है। उस समय सब अपनी-अपनी उम्मीदों में डूब जाते हैं—जिस दिन प्राणिकी फैलता होता है उस दिन अपने कांग्रेसी की कुरीआ होती है। जिनको टिकट मिल जाता है, वे चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा और नीति नीति को गहराण निवाहते हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिलता वे गहराण उलगाते हैं, जिन्हें टिकट मिल गया है उन्हें मिलाने का सन सनने है, ता मिलना ‘मेडोटेज’ करने है, सनस गते होते हैं—स सब डेगता होता है। यदि कांग्रेस छाज केवल मेरा ही स्थान-प्रधान हो सकेगी तो न नर लगी, तब तो स सबकुछ न होता, परन्तु यह क्यो-क्यो-प्रतिष्ठा सनस-सना

आदि कई प्रलोभन उसके साथ जुड़ गये हैं, अतः सभी तरह के लोग उसकी ओर दौड़ पड़े हैं। इसके दुष्प्रभाव से कांग्रेस खाली नहीं रह सकी। इसलिए और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है।

लेकिन चुनाव में पड़नेवाली अकेली कांग्रेस ही तो नहीं है—दूसरी राजनीतिक संस्थाएं भी हैं—जनसंघ, हिंदू महासभा, रामराज्य परिषद्, कम्यूनिस्ट, प्रजा समाजवादी, ये इनमें मुख्य हैं। इनमें पहली तीन प्रायः एक ढंग से सोचती और चलती हैं, दूसरी दो प्रायः एक ढंग से। पहली तीनों का आधार प्राचीन विचारों पर है, तो दूसरी दो का आधुनिक। पहली को पुराण-पथी, दूसरी को प्रगतिशील कह सकते हैं। इनमें भी चुनाव की खलवली स्वाभाविक है।

चुनाव क्यों लड़े जाते हैं ? इसलिए कि मतदाताओं को अपने मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले। यही प्रजातंत्र है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले मतदाता जानें कि कौन-कौन उम्मीदवार हैं और उनके क्या विचार तथा कार्यक्रम हैं। ये उम्मीदवार अपनेको, अपने विचारों और आदर्शों के अनुसार, भिन्न-भिन्न वर्गों में बांट लेते हैं—जैसे कांग्रेसी, जनसंघी, समाजवादी आदि। या यों कहिये कि अलग विचार और आदर्श रखनेवाली संस्थाएं या पार्टियां बनी होती हैं और उम्मीदवार अपने मत के अनुकूल किसीका सदस्य बनता है और उससे टिकट प्राप्त करके मतदाताओं से मत मागने जाता है। अतः ये मतदाताओं के ज्यादा मत जिस दल या संस्था को मिल जाते हैं, वह अपने बहुमत के आधार पर अपने दल का एक नेता चुनती है, वह मंत्रिमंडल बनाकर शासन करता है। यह शासक दल कहा जाता है। दूसरा दल जो हार जाता है, वह अकेला या दूसरे हारे हुए दलों को मिलाकर एक विरोधी या विपक्षी दल बनाता है। उसका भी एक नेता होता है, जो विरोधी दल का नेता कहलाता है। वह शासक या सत्तारूढ़ दल के कामों की कमियां, बुराईयां, कमजोरियां, गलतियां बताता है—इस तरह एक ओर वह शासक दल की अप्रत्यक्ष सहायता करता है, दूसरी ओर उसके मुकाबले में अपने दल को मजबूत करता जाता है, जिससे

१. आह्वान

१. पागल बनो !
२. 'एकला चलो रे'
३. सबसे पहला प्रश्न
४. बलि-धीरों की जहरत
५. विद्यार्थी रक्त बदलें
६. यह हल नहीं है
७. असली काम
८. नवयुग का प्रतीक
९. भूदान की गंगोत्री
१०. शांति की दिशा में
११. योजना चाहिए
१२. अपनी ओर देखें
१३. चुनाव : होम न खोवें
१४. चुनाव : धुल नहीं, पद

: १ :

पागल बनो !

आपने स्वराज्य तो ले लिया, अब क्या आप गमराज्य चाहते हैं ? 'मर्चेंट्य' चाहते हैं ? नवीन नमाज चाहते हैं, ऊचा नमाज चाहते हैं ? बिना बिल्ब चाहते हैं ? तो उनके लिए पागल बनिये, पागल बनिये ! पर क्या आप पागल दिखाई देने हैं ? स्वराज्य की तरह इन गमराज्य के पागल आज भारत में गिनते हैं ? 'मर्चेंट्य' के मनवाने वाल गिनते हैं ? 'गम-दागी' बुगी बीब नही । भारत को अपने गमकदागी का अभिमान भी है । पर जब वह गमकदागी हमको पागल बनने में रोजनी है तब हम न पर के रहते हैं, न घाट के । हम मानते हैं कि दिमाग हमारा पय-प्रदर्शक है, हमारा बीबीदार है । पर क्या वेगदून ने मगूनी या पहाड महज देर लेने ने हम मगूनी के गुगो को पा गये ? हमारे आत्मा दिमाग ने हमको क्या दिया कि हमारे ध्येय की निधि रा रा और यही एक मार्ग है । हम छोटे-बड़े दिमागो ने भी अपना दिमाग नष्ट देया । हम पागल हैं कि 'गमराज्य' या 'मर्चेंट्य' ने लिए धानि स्थापना तथा गन्नात्मक कार्यक्रम ने बटार गान्गर और क्रांतिसारी कार्यक्रम हमरा नही हो सगा, पर क्या हमने ने हमें गमराज्य मिल सगा है ? क् तो नभी गिनेगा जब हम उन गान्ने पर बनने के लिए सज्जाने हो । दिमाग ने अपना काम किया । हमने एक योजना व कार्यक्रम बना दिया । पय रोगी दिमागी गन्गद ने काम न चरेगा । हमें हमें धाने बटना होगा । अब हमें दिन ने काम करना होगा । दिमाग को धानाम करने दे । मित्र हो मैदान में खड़ा जीवन दिमाग । दिमागी लार्ड दिवनी लार्ड की रीतों करने हो हो, पर लार्ड की लार्ड नही लार्ड जा नही । लार्ड की लार्ड हो दिवने हो लार्ड लार्ड लार्ड है । पागल होने का, गमराज्य होने का लार्ड दिवने है । दिमाग ने नही ।

आगे खींचने की ताकत दिल में है, दिमाग में नहीं। दिल इंजिन है, दिमाग 'ब्रेक' है। दोनों के बिना गाड़ी गन्तव्य स्थान पर—ठीक मुकाम पर—नहीं पहुँच सकती। पर गाड़ी को आगे खींच ले जाने का काम तो इंजिन का ही है। इंजिन के ठंडे पड़ जाने पर ब्रेक की ताकत नहीं कि वह गाड़ी को आगे बढ़ा सके। दिल के निरुत्साह हो जाने पर दिमाग के बस की बात नहीं कि वह हमें आगे ले जा सके। दिल हमें आगा दिलाता है, हमें साहसी बनाता है, हमें निर्भयता सिखाता है, हमें सच्चा शूरवीर बनाता है; दिमाग एक ओर जहाँ हमें भटकने से रोकता है तथा दूसरी ओर हममें छुपे-छुपे कायरता का संचार करता है। योद्धा लोग लड़ाई में दिल को अपना देवता बनाते हैं। दिल ही उन्हें कुर्बानी की ताकत देता है। दिल ही उन्हें अपने लक्ष्य की झलक दिखाकर उत्साहित करता है। दिमाग में विकास है, दिल में क्रांति है। दिमाग कहता है—“धीरे-धीरे, होशियारी के साथ, जान बचाकर, फूरू-फूककर।” दिल कहता है—“कूद पड़ो, मर मिटो। एक दिन तो मरना है। आज की घड़ी नसीब न होगी।”

भारत के नीनिहाल, रामराज्य के लिए, 'सर्वोदय' के लिए दिमागी तरकीबों से काम लेने का खयाल छोड़ दो। यह धोखा है, माया है। दिल से लड़ो। दिल को आगे बढ़ाओ। दिल पागल है, मतवाला है। देखो, एक 'पागल' दिल ने सारे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला डाला था। क्या तुम पागल नहीं बन सकते? क्या दिमाग पर तुम्हारा दिल विजय नहीं पा सकता? क्या सोचते ही रहोगे, करोगे नहीं? कोसते ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे? रास्ता कठिन है, कंकरीला है, इसलिए उस हरी घास पर चलना चाहते हो, जिसे कोसो पीछे छोड़ दिया है? आज तुम क्रांति के मार्ग पर हो। तुम्हारे विचारों में अद्भुत क्रांति हो गई है, अपूर्व जीवन आ गया है। तुम राम-राज्य को अपने दृष्टि-पथ में ले आये हो। अपने चरित्र में क्रांति करो। काम में लग जाओ। यदि निष्फलता आती दीखे तो भी आदर्श व सिद्धांत पर अटल रहकर श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर बढ़ो। भारत ही नहीं, विश्व विकट संकट में है। भारत-माना का हृदय तड़प रहा है, तुम भीतरी

अमानि के पेट में हो । हिम्मत ही उस समय तुम्हारा साथ देगी । धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी हृदय-रेखियों की परीक्षा का समय है । पहाड़ की चढ़ाई है । उसका अर्थ हमेशा बड़ा गुप्त और आश्चर्यकारी होता है । बाग-बगीचे का खयाल छोड़ दो । फूल की भेंटों की बात मत बनो । हलवा-पूरी का आर्डर मुन्तजी कर दो । दिल पर हाथ रखो, उसमें उल्लाह नजर आयेगा । वह रात-दिन अपनी ड्यूटी बजाता है, कभी नहीं बदला, न उठ-नाता है । हम्दार की 'गा' का मदेन मुनो—“बहने बनो, बहने बनो, उठ-नने बनो, कूदने बनो ।” उसे राजनगर ध्यान या कलान विभीने नहीं देखा । वह हमारे हृदय के लिए पूजनीय है । बीज उस बात की शिखाएँ नहीं करने कि “मादव, काम मुक्ति है, नहीं होता ।” मिपाही तो उसमें अपनी बड़ी बेइज्जती—नही, मृत्यु समझता है कि वह कहे—“यह हमने न हो गेगा ।” यह मर भी मिटता है, पर 'न पगने या न होने' का खयाल भी नहीं आने देता, गौरि उनके पास दिल है । वह उनकी निद्रि के लिए शिरोजान एक कर देता, वह उनके पीछे पागल हो जायगा । क्या हम मजबूत रामराज्य के पीछे पागल हो गये हैं ? क्या हमने रामराज्य के पीछे माना-पीना, गुन में मोना, छोड़ दिया है ? जीवन के आनंद का भुना दिया है ? रामराज्य के लिए मन, मन, धन अर्पण करने में ही अपना आनंद मान लिया है ? क्या हमें बस एक ही धुन, नरगाष्ट-निर्माण ही धुन है ? क्या हमने नरगाष्टी में तमस्य और हिमालय में उन्हातुमारी नकलें तो हिता करने का प्रयत्न कर लिया है ? हमने जान की या अपने घर की गरी गरी के निपा हमारा तपस न पहनने के लिए प्रतिया रखी है ? तुषा-ष्टा के पाप को भाग में नष्ट कर देने का दृष्ट मन्त्र्य कर लिया है ? प्रेम, शांति, भाव-भाव, धन-उत्पत्ति, मोक्ष का मन्त्रों के उत्पन्न कर बगर उत्तरी है ? आज तिनोस पंडित नर-नरक तुम्हारे हैं, तमस्य का घासाल करते हैं । यदि उत्तर का न दिया, तमने कुछ भी न किया तो बनाओ, हम देश के गरीबों के लिए, रामराज्य के लिए समस्त श्री-स्वतंत्र के लिए पागल बने हुए ? हाँ या नहीं ? जो भी जितना चाहें उन्हें

‘सर्वोदय’ लाकर दे देगा। उसके लिए पागल बनो। देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का जो अमूल्य अवसर उपस्थित है, उसकी गत पूरी करो, उसकी कीमत चुकाओ और साथ ही इसके लिए सदा तैयार रहो कि यदि यों कुछ न होगा तो अपने अयक श्रम, तप, त्याग व बलिदान के रण-डके से आकाश को कंपित कर देंगे। बस भारत के लिए पागल बनो, नवनिर्माण के लिए ‘करो या मरो।’ यही समय है। फिर एक बार पागल बनने का यही समय है।

: २ :

‘एकला चलो रे’

पिछले सात-आठ सालों की घटनाओं पर जब दृष्टि डाली जाती है तो भारत-माता का गंभीर शोकाकुल चित्र आखों के सामने खड़ा हो जाता है। क्या राष्ट्रीय और क्या सांप्रदायिक, दोनों जगत् में छिन्न-भिन्नता, विशृंखलता और अराजकता का काफी जोर रहा। कांग्रेस में दलबंदी व पद-लोलुपता जोरो पर है तो बाहर दूसरी पार्टियां परेशानी पैदा कर रही हैं। धार्मिक या सांप्रदायिक जगत् में तो धर्म-संस्कृति और जाति के नाम पर हमने पहले बेरोक खून की नदिया बहाई ही—बच्चों व बहन-बेटियों पर अत्याचार किये ही। परंतु राष्ट्रीय जगत् में भी भारत के पुनर्निर्माण के प्रश्न को लेकर हमने वही दृश्य दिखा दिये। चाहे राष्ट्रीय प्रश्नों को लेकर, चाहे सांस्कृतिक और सांप्रदायिक प्रश्नों को लेकर ये उपद्रव-मारकाट होते हों, मेरी राय में मूल दोनों का एक ही है—भारत की पुरानी फूट की बीमारी। फूट भारत की सबसे भयंकर और हृदयदाहक कमजोरी है। फूट का मूल है अंध और घृणित स्वार्थ। प्राचीन काल की वह फूट ही आज हमारे विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में दलबंदी, मतभेद, मारकाट आदि के रूपों में प्रकट हो रही है। जहां एक सस्या बनी नहीं कि उसमें पर-

स्पर्-विरोधी दो दल बने नहीं। मत-भेद को कहानक सीमित रखना, यह विवेक हमसे आज तो दूर ही नजर आता है। मत-भेद की अवस्था में हम सत्स्था के हित और उद्देश्यों को भूल ही जाते हैं और अपने धुंधले स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, अभिमान आदि के वशीभूत होकर वैमनस्य मोल ले लेते हैं। हमारे अंदर क्षुद्रताओं, मलिनताओं से ऊपर उठने की शक्ति आनी चाहिए। हमारी दृष्टि व्यापक और उदार होनी चाहिए। यह बात नहीं कि हमारे अधिकांश शिक्षित और सहृदय देग अथवा समाज-सेवक इन अभावों को न जानते हो, पर विचार पर विकार इतना प्रभुत्व जमा लेता है कि विवेक ही रहते हैं। इसका मूल कारण यह है कि इन अभावों, त्रुटियों, दोनों से उनके दिल को गहरी चोट नहीं पहुंचती। उनका दिल इन बात के लिए बेचैन नहीं होता, तड़फता-छटपटाता नहीं कि कब इससे हमारा छुटकारा हो। जब यह पीड़ा हमारे हृदय को विकल कर देगी, तब उनके दुःख और आनंद, क्षोभ और उत्साह को हम अच्छी तरह अनुभव करेंगे। उन समय हमें अपनी कमजोरियों का भयंकर और नागकारी सच्चा रूप दिखाई देगा और हम उन्हें दूर करने के लिए मतवाले हो जायेंगे। मुझे तो हमारी इस राष्ट्रीय फूट में सामाजिक छिन्न-भिन्नता में समता और स्वतंत्रता की लगेन की कमी दिखाई पड़ती है।

यह तो हुआ भारत-माता का शोक-संतप्त और चिंताग्रस्त चित्र। यह खून से रंगा हुआ और फूट से भरा हुआ जरूर है, पर है सजीव। इसमें दुःख और शोक भले ही हो, पर निराशा नहीं है। सघर्ष और मग्न-ज्योति के चिह्न चाहे न हो, जीवन और जाग्रति के चिह्न अवश्य होते हैं। राष्ट्रीय विशृंखलता और सामाजिक छिन्न-भिन्नता ऊपर से हमें अंधी बना देते हो, पर भीतर-ही-भीतर जो तेज और चैतन्य अपनी जड़ जमा रहा है उसे आखे नहीं मूदी जा सकती। अन्याय और अत्याचार को नष्ट न करने की प्रवृत्ति जबतक बनी हुई है, उसके दर्शन जबतक हो रहे हैं, फिर वे अवाध्य-नीय रूप में ही क्यों न हो, तबतक निराश होने का प्रयोजन नहीं। जिन हृदयों में ईश्वर ने यह बेचैनी पैदा कर दी है और जो हृदय अपने को बलि-

वेदी पर चढ़ा चुके हैं, उनका उत्साह, त्याग और तप-जप बढ़ रहा है, तब-तक ये चिन्ता और विपाद की घटाएं हमारे दिल को तोड़ नहीं सकती। वे तो हमें उलटा और दृढ़ बनाने तथा आगे बढ़ने के लिए 'एड लगाने' का काम देती हैं। अतएव वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक दोषों के अंदर छिपे-छिपे काम करनेवाली रचनात्मक शक्तियों को भूलकर बैठना कदापि उचित नहीं, बल्कि उसके तेज से उद्दीप्त होकर, कठिनाइयों, बाधाओं, चिन्ताओं और अनुत्साह के बादलों को चीरकर एक-एक कदम क्यों न हो, आगे ही बढ़ने का यत्न करना चाहिए। कवि-सम्राट् ने ऐसे समय के लिए क्या ही सुंदर और स्फूर्तिमय संदेश हमें दे रखा है—

एकला चलो रे,

जदि तोर डाक सुने केउ ना आशे,

तवे एकला चलो रे।

बापू के महा-बलिदान से, विनोबा के महान तप से, जवाहर के अथक श्रम से हमारी सुप्त व शिथिल आत्मा जाग्रत हो उठी है और उसका स्थान उत्साह तथा काय-श्रम दिन-दिन लेता जा रहा है। यही अवसर है जब बापू के 'करो या मरो' के सदेश को नये सिरे से घर-घर फैला दें—राष्ट्रीय फूट और साम्प्रदायिकता की जड़ को काटने में हम अपने-आपको झोक दें, खपा दें।

: ३ :

सबसे पहला प्रश्न

इस समय देश में मतभेद तथा विचार-धाराओं और विभिन्न स्वार्थों के भाव जोर पर हैं। इतने बड़े देश में आदर्श तो सबके सहसा एक हो नहीं सकते। उनमें मतभेद रहना ही है तो उन्हें अंत में सहन ही करना चाहिए। उनके लिए जोर-जबरदस्ती से, धोखाधड़ी व मारकाट से, काम न लेना

चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं का संगठन जरूरी है। हमारे देश में विद्या-वृद्धि, त्याग, साहस, पराक्रम, कार्य-तत्परता, व्यवस्था और संगठन-बल रखनेवाले कार्यकर्ता, सख्या और गुण की दृष्टि से, कम नहीं हैं। अपने-अपने ढंग से वे जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार काम भी कर रहे हैं; किंतु एक तो वे एक नियंत्रण में नहीं हैं और, दूसरे पर-स्पर गृहलावद्ध नहीं हैं। इससे भिन्न-भिन्न कारणों से आपस में टकरा जाते हैं, और इसमें भी बढ़कर दुःख की बात यह है कि इससे उन शक्तियों में अधिक कार्य-बल आने के बजाय वातावरण दूषित बनता है, जिसमें निर्दोष साम लेना कभी-कभी कठिन हो जाता है। मेरा अनुभव तो यह है कि कोरा मत-भेद या मिद्धात भेद कभी गदगी पैदा नहीं करता। महात्माजी और पं० जवाहरलालजी में क्या मत-भेद नहीं था? सरदार वल्लभभाई पटेल और नेहरूजी में क्या मत-भेद नहीं था?

वैमनस्य, कटुता, गंदगी ये मत-द्वेष और व्यक्ति-द्वेष से पैदा होते हैं और इनका मूल है या तो अनुचित महत्वाकांक्षा या सस्ती प्रसिद्धि और वडप्पन की चाह।

यदि मनुष्य अपने गुणों के बल पर बनता हो, आगे आता हो, तो उसे न कोई रोक ही सकता है और न उसमें वातावरण की स्वच्छता बिगड़ सकती है, किंतु जब वह दूसरों की कृपाओं के सहारे, या दूसरों को गिराकर अथवा पीछे हटाकर, तिकड़म या उखाड़-पछाड़ के बल पर ऐमा करना चाहता है, तभी कटुता और गदगी फैलने लगती है, क्योंकि इन दोनों के लिए उसे अनुचित माधनों से काम लेना पड़ता है। इसलिए केवल न्याय का प्रकाशन नहीं, बल्कि दूसरों का विरोध उसे आवश्यक मानूँ पड़ता है। जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि अमुक व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसे जनता के नामने में हटाये बिना मेरी पूछ नहीं होगी, तभी समझना चाहिए कि हम गिरावट के रास्ते चल पड़े हैं और हमारी इन मनोवृत्ति में जो कार्य होंगे वे वातावरण को दूषित किये बिना न रहेंगे। फिर उन्हें हम चाहे कितने ही छिपाकर और नभल-नभलकर करें अथवा कितना ही नॉम्स, मिण्ट और

भद्र स्वरूप दे ।

ऐसी दशा में, मेरी समझ से, हमारे सामने इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न है अपनी तमाम विखरी हुई शक्तियों को एकत्र और संगठित करके परस्पर-पोषक कामों में लगा देना ।

यह कैसे हो, इसका निर्णय कार्यकर्ताओं को परस्पर मिलकर अपने ही मत से करना चाहिए और इसमें उन्हें एक मिनट का भी विलंब न करना चाहिए । इससे भी अधिक तात्कालिक काम हमारे सामने है, महात्माजी के बलिदान को सार्थक बना देना । उनका शरीर भले ही न रहा हो, पर उनकी अंतरात्मा एक उज्ज्वल भावी की, एक ऐतिहासिक युग की, झलक हमें दिखा रही है । तब कौन ऐसा अभाग और कुपूत होगा, जो अपने को उस विश्व-नौरव के योग्य न साबित करेगा ? अपने टूटे-फूटे व्यो न हो, पर श्रद्धावान, हृदयों को उसके लिए आगे न बढ़ावेगा ?

: ४ :

बलि-वीरों की जरूरत

महात्माजी के निधन के बाद देश को बलि-वीरों की जरूरत और भी ज्यादा होगई है । उनके बलिदान ने साम्प्रदायिक ज़हर की लहर को रोककर इसकी जरूरत अच्छी तरह साबित कर दी है । ऊपर से सरकार द्वारा और नीचे से बलि-वीरों द्वारा सम्मिलित काम होने की आवश्यकता है । हमारे नौनिहाल अपने-आपको इसके लिए समर्पण करें जो अब भी गुलाम, विवश व वेकस है उनकी बेड़ियों को काटने के लिए और जीवन को भारभूत, अमंगल, सत्त्वहीन बना देनेवाली असहायता के गर्त से देश को उठाने के लिए कोई भी कुरवानी कम नहीं है । वे सचमुच ही भाग्यशाली हैं, जो समय पर अपनी कुरवानी की भेट चढ़ा देते हैं । मंदभागी हैं जो मुनते और समझते रहते हैं, और वे कायर हैं, जो बलिवेदी पर चढ़नेवालों का मखील उड़ाते हैं ।

परंतु महज जोश, उभाड़ और आवेश से हमारा वेड़ा पार न होगा । हमारा सारा जोश-खरोश जबतक हमारे कार्यों में प्रतिबिंबित न होगा तबतक रामराज्य आस्मान से नहीं उतर पड़ेगा । हमें अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न काम चुनकर उनमें अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगाना होगा । अनुशासन में बंधकर हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा । अर्जुन को जैसे मत्स्यवेध करते समय सिर्फ मछली की आख की पुतली दिखाई देती थी, वैसे एकाग्र-भावना करनी होगी । देश के कोने-कोने में, जहां जैसी परिस्थिति हो उनके अनुरार, रामराज्य का जीवनदायी सदेश पहुंचाना होगा ।

इसके लिए सबसे बड़ी अमली बात यह है कि प्रत्येक सेवेच्छु नीचे लिखी बातों का निर्णय करे और जो सलाह दी गई है उसपर ध्यान दे ।

१. रचनात्मक, आदोलनात्मक, सगठनात्मक, प्रचारात्मक, प्रशाननात्मक इनमें से किन कार्यों में उनकी विशेष रुचि है, और किनके योग्य वह अपनेको अधिक समझना है ?

२. किस संस्था या सगठन के द्वारा काम करने का उत्साह रखना है ?

३. यदि स्वतंत्र रूप से ही काम करना हो तो अपने साथी, सहायक आदि को पहले तैयार करके काम शुरू करें ।

४. यह भी देख लें कि शहर में काम करना है या गांवों में । अब गांवों में काम करने की ज्यादा जरूरत है ।

५. यदि विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी को अच्छे अर्थ में अपनी नह्योगिनी बनाने का काम तुरत शुरू कर दें, अर्थात् उनकी शिक्षा और प्रकृत-कार्य में उपयोगिता और योग्यता बढ़ाने का उपाय करें ।

६ अपनी आवश्यकताएं सीमित रखें, और सिर्फ दाल-गेहो पर आनंद और मस्ती के माध्यम गुजर करने का प्रण करके इन मार्ग में कदम बढ़ावें ।

७ मजदूरों में काम करना हो तो पहले किसी अच्छे मजदूर-मंडल में काम करके उसकी तालीम ले लें ।

८. खादी पहनने का निश्चय करें, सब जानियों में ऐक्य स्थापन करने

की दृढ़ भावना रखें ।

६. हर तरह की कठिनाई और खतरे का मुकाबला करने की तैयारी मन में कर लें ।

जो इस महान् यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहे वे इन बातों का विचार करके ही निश्चय करेंगे तो अच्छा होगा । कच्चे-पोचों के लिए यह मैदान नहीं है—उन्हीं वलि-वीरों के लिए है, जिन्हें रात में भी रामराज्य के सपने आते हों, और इस कल्पना से भी जिनका हृदय उछलता हो कि इस यज्ञ में मेरा सर्वस्व स्वाहा हो जाय ।

: ५ :

विद्यार्थी रुख बदलें

देश में इन दिनों अंदर-अंदर एक किस्म की अराजकता-उच्छृङ्खलता के दर्शन चहुँ ओर हो रहे हैं । विद्यार्थी भी इससे बचे नहीं हैं । अभी उन्हीं तरीकों को बरतते जा रहे हैं जो ब्रिटिश-सरकार के समय में बरते जाते थे । वे अपनी ही सरकार के प्रति सीधे चोट या सत्याग्रह से काम लेने लगे हैं, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता । विदेशी सरकार के प्रति हम जो रुख अबतक रखते थे, उसे अब हमें बदल देना होगा । हमारी अपनी सरकार की भावना तो हमारे प्रत्येक वर्ग की उन्नति व भलाई की ही हो सकती है—हां, अनिवार्य कठिनाइयों से वह जल्दी सफलता न पा सके, यह दूसरी बात है । उन कठिनाइयों को महसूस करके हमें धीरज से काम लेना चाहिए । उसे परेशान करने या कमजोर बनाने की कोशिश करना अपने ही पैरो कुल्हाड़ी मारना है । यदि वह सरकार निकम्मी बन गई हो, भ्रष्ट हो गई हो तब तो उसे बदल देने का अधिकार हमें ही है, किंतु जबतक ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है, बात-बात में 'सीधी चोट' का अवलंबन करना या तो हमारी विचार-विवेक-हीनता का सूचक है, या सरकार के प्रति विरोधी रुख का । यदि विद्यार्थी विवेक खो देंगे तो वे ही घाटे में रहेंगे और यदि विरोधी

रख रखेंगे तो कोई भी नागरिक अपनी सरकार के विरोधी को सहन नहीं कर सकता । सरकार तो भला क्यों सहने लगी ?

अतः अब वह समय आ गया है जब विद्यार्थी सरकार के प्रति आंदोलनकारी रवैये को बदलें, रचनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावें, व अपनी आवश्यकताएं तथा मार्गें विधि-विहित मार्गों से पूरा कराने का उद्योग करें । जब देश को विदेशियों के पजे से छुड़ाना था तब तो उनका पढ़ना-लिखना छोड़कर भी आंदोलनों में कूद पड़ना एक हद तक अनिवार्य हो जाता था, परंतु अब उन्हें विद्यार्थी जीवन में एक सच्चा व स्वावलंबी नागरिक बनने के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने का ही उद्योग करना चाहिए । पार्टीवाजी, उद्दण्डता, उच्छृङ्खलता, दुराग्रह, अविवेक व इनको प्रोत्साहन देनेवाली प्रथाओं से उन्हें बचना चाहिए, नहीं तो वे अपना ही भविष्य खराब करने के कारण बन जायेंगे ।

: ६ :

यह हल नहीं है

पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने के समय हमने खुद भी अपनी आखों से जो भयंकर दृश्य देखे, वे दिल पर यह अस्तर डालते थे कि उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में मनुष्यता, भाईचारा, स्नेह, दया जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी और मनुष्य मानो पड़्यत्र की तरह आख भीचकर अधाधुव हत्याकांड में लग गया था । इसमें कोई शक नहीं कि इस जहरीले वातावरण की जिम्मेदारी मुस्लिम-लीग के नेताओं पर है, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों में द्वेष और घृणा का प्रचार किया और उन्हें हिंसा-काण्ड के लिए उभाड़ा । जो रोमाचकारी कांड हुए उनसे तो हमारा हिंदू ही नहीं, हिंदुस्तानी ही नहीं, मानव-हृदय भी थर्रा उठता है । कभी शका होती है कि जिन्नानाहव अंग्रेजों से मिलकर हिंदुस्तान

के खिलाफ गहरी साजिश तो नहीं कर गये ! कभी खयाल होता है कि माउण्टबेटन साहब ने जल्दी-जल्दी विभाजन करके हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना दिया और दोनों को बुरी तरह से लड़ाकर यह साबित करना तो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों की शक्ति और सहायता के बिना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति कायम नहीं रह सकती। लेकिन मन में यह सवाल उठता है कि दोष बेवकूफ बनानेवालों का या बननेवालों का ? हम हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों के हथियार बने ही क्यों ? और आगे विचार करने पर यह खयाल कमजोर दिमाग की उपज मालूम होता है। निर्वल बुद्धि सदा दूसरे को दोष दिया करती है। यदि हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज्यादा तादाद बन गई तो उसके दोषी हम हैं। यदि अंग्रेज हिंदुस्तान में आ घुसे तो उसकी जिम्मेदारी हमपर है। यदि अंग्रेज हिंदू-मुसलमानों को लड़ाने में या खून-खच्चर कराने में कामयाब हो गये तो इस दोष के भागी हम हैं। जिस दिन यह भाषा हम बोलने लग जायगे उस दिन इनसब कठिनाइयों में से सही रास्ता हमको मिल जायगा।

अभी तो हमने खून की होली इस तरह खेली कि समझ, विवेक और दलील की कोई पहुंच हमारे मन तक नहीं हुई। खून तो हमारा भी खीलने लगता था और क्यों न खीलता ? परंतु महज खून खीलने से या बदला लेने और लेते रहने से क्या यह समस्या हल हो जायगी ? क्योंकि हमें अंधा-धुंध बहे जाना तो है नहीं। एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित परिणाम निकालना है। जितना भी हिंदुस्तान हमारे पास बच रहा है उसे सुदृढ़, शक्तिशाली, तेजस्वी, प्रगत और उन्नत बनाना है। रोजमर्रा की मार-धाड़ अंधा-धुंधी से तो नहीं बन सकता। कभी तो इसे रोकना और बढ़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान से दो करोड़ हिंदू मर-कटकर या बचकर हिंदुस्तान में चले आये और उसके विशाल उदर में समा गये। इससे पाकिस्तान तो सुदृढ़ हो गया, पर क्या हिंदुस्तान की समस्या हल हो गई ? यहाँ के पाँच करोड़ मुसलमानों का क्या करोगे ? यदि उन्होंने अपने-अपने हिंदुस्तान का नागरिक बना लिया और सचमुच बना लिया, तब

तो कुछ समस्या नहीं रही। पर क्या यहां मुसलमानों की मार-काट करने से वे हिंदुस्तान के नागरिक बन जायेंगे, और मारे डर के बन भी गये तो कितने दिन तक ? हा, पांच करोड़ को कत्ल कर नको तो बात दूसरी। परंतु इस कल्पना में तो नामने अंधकार-ही-अंधकार दीखता है। करोड़ों के रक्त में नहानेवाले हिंदू-राष्ट्र का इतिहास में क्या स्थान होगा ? इससे हिंदू-मंस्कृति, हिंदू-आदर्श की उच्चता और श्रेष्ठता कितनी सिद्ध होगी ? जब यह सवाल सामने आता है तो हाथ ठिकाने आने लगता है। बदले और प्रतिहिंसा से काम चलना नहीं दीखता। जोश और आवेग को रोककर ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत महसूस होती है। आत्म-रक्षा एक बात है, बदला लेना दूसरी बात है। और यदि बदला ही लेना है तो हमारी सरकार बदला लेने के लिए काफी है। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी अपनी सरकार पर छोड़ दें। उसे पहले अपने तरीके आजमाने का पूरा मौका दें। वह अमफल होगी तो अपने-आप बदला लेने की स्थिति में आ जायगी। खून-खच्चर में हमारे मन को थोड़े समय के लिए भले ही सतोष हो जाय, परंतु उनमें हिंदुस्तान की विकट समस्या हल नहीं हो सकती। वह तो सरकार का काम सरकार को करने देने से ही होगी। यदि सरकार का कानून हम अपने हाथ में लेने लगेंगे तो हम ऐसी अंधेरी ज़ोह में जाकर गिरेंगे, जिसपर लिखा है 'वरवादी, सत्यानाश'। यदि हम शांति और उसके फलस्वरूप उन्नति चाहते हैं तो हमें प्रतिहिंसा और अन में हिंसा भी छोड़नी पड़ेगी। आज की यह अराजकता कुछ समय तक चलती रही तो फिर अंग्रेजों की गरण लो, या किसी जवर्दस्त शक्ति की गुलामी मजूर करो। यदि यह प्रिय नहीं है तो अपने फर्ज को अदा करो और नेहरू-सरकार को पूरा मौका देकर इस कठिन समस्या में उसके हाथ मजबूत करो।

: ७ :

असली काम

कई राज्य टूटकर बड़े-बड़े राज्य बन गये हैं । यह भारी काम हुआ । परंतु सच पूछिये तो असली काम का समय अभी आया है । ऊपरी ढाचा ठीक-ठाक हो जाने से काम नहीं चलेगा । बल व संगठन भी बढ़ाना है । हमारा भीतरी बल है हमारे नेताओं, कार्यकर्त्ताओं व साथियों का उच्च आदर्श जीवन, उत्कृष्ट चारित्र्य, व्यवहार-दक्षता, अनुशासन-प्रियता व कार्य-कुशलता । व्यक्तिनिष्ठा, संस्थानिष्ठा व तत्त्वनिष्ठा—तीनों निष्ठाओं का समुचित सम्मेलन उनके जीवन में होना चाहिए । व्यक्ति-निष्ठा का मतलब है अपने नेताओं के प्रति आदर व वफादारी, उनकी इज्जत हमारी इज्जत, उनकी बदनामी हमारी बदनामी, यह भावना । संस्था-निष्ठा का अर्थ है अपने व्यक्तित्व से संस्था को बड़ा मानना, संस्था के निर्णय से अधिक महत्व अपनी व्यक्तिगत सम्मतियों को उस संस्था के काम में न देना, ईमानदारी से उन निर्णयों पर अमल करना व कराना । तत्त्वनिष्ठा का मतलब है—जिस आदर्श या सिद्धांत पर हमारी संस्था या जीवन खड़ा है उनके प्रति लगन, दृढ़ता, भक्ति, आस्था तथा अविचलता । व्यक्तिनिष्ठा से संस्थानिष्ठा की ओर व तत्त्वनिष्ठा की ओर जाना प्रगति का लक्षण है, क्योंकि ये तीनों निष्ठाएं एक-दूसरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं । हमें इस सफलता के अवसर पर यह कदापि न भूलना चाहिए कि हमारी यह भीतरी शक्ति व शुद्धि ही हमें अपनी बाहरी शक्ति, विरोधियों से लड़ने व विजय पाने का बल, उत्साह नया तेज प्रदान करती है । जितना ही अधिक यह भीतरी बल हमारे पास होगा उतने ही कम बाहरी साधन हमारे लिए आवश्यक होंगे ।

इन गुणों की वृद्धि व इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो बहु-मुखी राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यक्रम देश के सामने हैं वह रामदाण साधन है । भले ही विनोबा उसे 'भूदान' के नाम से चलावे, सरकार विकास-कार्य के नाम से, काम हमें निर्माण का—रचना का ही करना है ।

जब भी गामक दल का बहुमत न रहे, वह शासन सम्हालने के लिए तैयार मिले। पश्चिमी प्रजातंत्र में यह विरोधी या विपक्षी दल अत्यंत आवश्यक माना गया है। वह आगे शासन का भार लेनेवाला दल समझा जाता है। इसलिए उसके बिना प्रजातंत्रीय शासन की सफलता नहीं मानी जाती है; क्योंकि यदि कोई विपक्षी दल नहीं है तो शासनाङ्ग दल को मजबूत और सावधान कीन करेगा और आपत्ति या आवश्यकता के अवसर पर शासन-भार कौन ग्रहण करेगा ? इसलिए विरोधी दल का बड़ा महत्व है।

परन्तु भारत में आज विरोधी दल बहुत कमजोर है। विचारों और आदर्शों की एकता अथवा समानता के ही आधार पर तो दल बन सकता है या विभिन्न दल एकता के मूत्र में बरबस सकते हैं। यो पूर्वोक्त पुराण-पंथी तथा प्रगतिशील दोनों श्रेणियों के विभिन्न दल कांग्रेस-विरोधी हैं और सब मिलकर कांग्रेस से बढ भी जाते हैं। १९५२ के चुनाव में सब विरोधी दलों ने मिलकर ५५ फीसदी मत प्राप्त किये थे। परन्तु शासन-भार कांग्रेस को सम्हालना पड़ा, क्योंकि उसी एक दल का बहुमत प्रायः सभी राज्यों में हो पाया था। दूसरे दल अलग-अलग रहे और थोड़े-थोड़े मत प्राप्ति करके रह गये। अब अब कुछ विपक्षी दल सोच रहे हैं कि हम जितने अधिक दल आपस में मिल सकें, उतने मिलकर कांग्रेस का मुकाबला करें।

महज कांग्रेस का ही मुकाबला करना हो तो पुराण-पंथी और प्रगतिशील सभी मिलकर संयुक्त मोर्चा बना सकते हैं और यह भी मान लीजिये कि कांग्रेस को चुनाव में हरा दिया। अब आगे क्या ? शासन तो चलाना होगा न ? यदि इन सब दलों के आदर्श, विचार, कार्यक्रम जुदा-जुदा हैं तो फिर किस आधार पर सब मिलकर नेता चुनेंगे और शासन-कार्य चलेगा ? प्राचीन भारतीय परंपरा, नस्ल और वर्ण-व्यवस्था के आधार पर समाज-विकास की योजनाएँ बनेंगी, या साम्यवादी और समाजवादी आर्थिक-सामाजिक समानता के आधार पर ? अथवा, इन कल्पनाओं को छोड़कर पुराण-पंथी तथा प्रगतिशीलों के अलग-अलग गठबंधन का हिसाब लगायें। यह कुछ समझ में आने लायक बात है। जनसंघ, हिंदू महासभा, रामराज्य-परिषद्

में कोई वैचारिक भेद ऐसा नहीं दीखता जिससे ये एक होकर चुनाव न लड़ सकें और यदि बहुमत हो गया तो शासन-भार न ग्रहण कर सकें। अलवत्ते प्रगतिशील दलों में—साम्यवादियों तथा प्रजा-समाजवादियों में—एक बड़ा अंतर है, हिंसा-अहिंसा का। साम्यवादियों ने हिंसा का परित्याग नहीं किया है, जबकि समाजवादियों ने संभवतः शुरू से ही उससे नाता तोड़ दिया है। दोनों में इस महान् भेद के रहते हुए इनका मिलकर शासन-भार चलाना असंभव नहीं, तो कठिन अवश्य है।

किंतु आप कहेंगे, आप तो बहुत दूर चले गये। शासन-भार लेने की स्थिति पैदा हो या न हो, कांग्रेस की उद्दाम गति को रोकना जरूरी है। वह अनियंत्रित-सी हो रही है। चुनाव में यदि वह सरपट दौड़ती हुई बहुमत ले गई तो फिर खुदा ही हाफिज है। भारत में नाम-ही-नाम का जनतंत्र रहेगा—उसकी ओट में और उसके नाम पर निश्चित अधिनायकत्व आ जायगा। कांग्रेस को और देश को इस खतरे से बचाना है। यह तभी हो सकता है जबकि विरोधी दलों की ऐसी सख्त मोर्चाबंदी की जाय कि चुनाव जीतने में कांग्रेस को एक बार पसीना आ जाय। इससे दो लाभ होंगे—एक तो कांग्रेस विरोधी दलों की, उनके विचारों, भावनाओं, सुझावों की ज्यादा कद्र किया करेगी, दूसरे उसके अंदर भी एक शुद्धीकरण की, आंतरिक सघटन को सुदृढ़ करने की प्रेरणा जगेगी, जो धाधली, मनमानी, आपाधापी जगह-जगह चलती नजर आती है, उसमें कुछ रुकावट आवेगी।

इस दृष्टि से वेमेल पार्टियों के संयुक्त मोर्चे का सवाल लाया जाता है। जबतक शासन-भार उठाने की तैयारी नहीं है, या वह लक्ष्य सामने नहीं है, केवल एक अमुक पक्ष के विरोध की, उस ताकत को रोकने की, भावना है, तबतक ऐसा दल या संयुक्त मोर्चा ज्यादा दूर या ज्यादा देर चल न सकेगा। केवल निषेधक-दोषदर्शक क्रिया, किसी विधेयक या रचनात्मक या पूरक कार्यक्रम के बिना, आगे चलकर बंध्या की तरह हो जाती है। परंतु एक दलील जोरदार मालूम होती है। शक्ति-संगठन, प्रभाव की दृष्टि से आज कांग्रेस का मुकाबला किसी भी एक दल के लिए बहुत

कठिन है। इसमें कोई विवाद या मतभेद नहीं है, परंतु सामाजिक आदर्श में जहातक संबंध है, कांग्रेस प्रजा-समाजवादी दल के आदर्श से पीछे है। सबसे आगे बढ़ा हुआ आदर्श तो है 'सर्वोदय', जहातक आगे-पीछे कांग्रेस को जाना है, या जाना चाहिए। कांग्रेस को भी वह अमान्य नहीं है, क्योंकि उसके नेता जवाहरलालजी ने बोलपुरवाले कांग्रेस-महासमिति के अधिवेशन में समाजवादी ढंग की जगह सर्वोदय की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। परंतु वह तो ठीक, अभी कांग्रेस गुद्ध समाजवाद तक भी तो नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ उसका झुकाव उस तरफ हुआ है। वह यही न रुकी रहे, इसलिए एक प्रहरी की आवश्यकता है। वह है प्रजा-समाजवादी दल। वह यदि कांग्रेस को जगाता रहता है, समाजवाद की मगाल जलाता रहता है तो कांग्रेस की सेवा करेगा। इस इनने से काम के लिए भी प्रजा-समाजवादी दल और उसका चुनाव लड़ना जरूरी है, क्योंकि प्रजा-समाजवादी दल सर्वोदय और समाजवादी ढंग के बीच कड़ी या सीढ़ी है। वह कांग्रेस को समाजवाद की ओर खींचती रहेगी, अपनी मगठन-शक्ति में नहीं, अपने विचार की महत्ता और श्रेष्ठता में। प्रजा-समाजवादी दल का यह सीमित उपयोग हमें भी ठीक लगता है।

यह शासक दल और विपक्षी दल की तजवीज, जनतंत्र सार्थक हो और और मस्या या समाज की व्यवस्था अलुण्ण चलती रहे, इस दृष्टि से की गई है। किसी मस्या, समाज या देश का कारोबार चलाने के लिए परस्पर पूरक के रूप में, इन दोनों दलों की कल्पना की गई है। किंतु क्या वह सफल हुई है? क्या इस कल्पना में सुधार नहीं किया जा सकता? इससे आगे नहीं बढ़ा जाय? जनतंत्र के अवतक के तमाम अनुभवों से लाभ उठाकर, उनके प्रकाश में कोई नवीन प्रयोग न किया जाय? ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, जिसमें पक्ष-विपक्ष न रहे? एवमत में ही सब काम हो नके? क्या यह अभभव है? या अनुचित है?

हमारा प्रजातंत्र चुनाव के आधार पर सड़ा है। चुनाव के अंत में कोई सफा होता है, कोई विफल। कोई जीतता है, कोई हारता है। जो जीत

गया, वह तो सत्ताधारी होगया, जो हार गया, उसका क्या हो ? जीतनेवाले को 'बहुमत' और हारनेवाले को 'अल्पमत' के नाम से पुकारते हैं । अल्पमत का भी तो आखिर अस्तित्व है, एक क्षेत्र, एक दायरे का तो वह भी प्रतिनिधित्व करता ही है । जनतंत्र प्रतिनिधिक शासन-प्रणाली है । उसमें यदि अल्पमत उपेक्षित ही रहा, उसका कोई उपयोग, कोई आवाज, कोई प्रभाव नहीं रहा तो इस प्रणाली को संपूर्ण नहीं कह सकते । इसलिए उसे पूरक मानकर, भावी शासन-व्यवस्था सभालने की जिम्मेदारी उसपर डाल देने से, वह एक जिम्मेदारी और कर्तव्य-परायणता के साथ काम करेगा ।

परंतु प्रश्न यह है कि आम चुनाव के समय तो बहुमत और अल्पमत के भेद को टालना असंभव है । जबतक मत लेने की प्रणाली रहेगी, तबतक आम चुनावों में भी सब जगह एकमत से चुनाव हो जायें—यह कल्पना बड़ी दुरुह मालूम होती है । इस विशाल चुनाव को छोड़ दें तो छोटी-छोटी समितियों और संस्थाओं में जो नित्य बहुमत और अल्पमत का भेद दीख पड़ता है, और आगे जाकर भी भगड़ा चलता रहता है, उससे बचना जरूरी है और हमारी समझ से बचा भी जा सकता है । विधानसभाओं, लोकसभाओं, राज्य-सभाओं में जो बहुमत-अल्पमत का भेद, दिन-प्रतिदिन के कामों में, रखा जाता है, रखना पड़ता है, उसको मिटाना जरूरी है, वह आवश्यक भी मालूम पड़ता है । उसमें हमेशा अल्पमत को यह शिकायत बनी रहती है कि बहुमत हमारी नहीं-मुनता-मनमानी करता है । बहुमत के बल पर अपनी सब चीजें हमपर लादता रहता है । यह अहसास जनतंत्र की सफलता, यथार्थता और नार्थकता का बाधक है । उधर बहुमत को काम की, नतीजा लाने की, अपनी लोकप्रियता की इतनी जल्दी और उत्सुकता रहती है कि अल्पमत की ओर उनका ध्यान नहीं जाता । बहुमत का विश्वास तो रहता ही है, अतः अल्पमत की उपेक्षा अपने-आप होती रहती है, बल्कि कभी-कभी तो अल्पमत एक झंझट-सी मालूम होने लगता है, बाधक और रुकावट भी लगने लगता है । इनमें दोनों का संबंध परस्पर प्रेम, सद्भाव, सहयोगपूर्ण तथा पूरक न होकर प्रतिस्पर्धा, आलोचना और विरोधपूर्ण हो जाता है और 'लगे विनायक

वनाने, वना बैठे बंदर'—ऐसी गति और स्थिति हो जाती है। फिर यह विवाद, कलह, विरोध, समितियों और संस्थाओं के अंदर तक ही सीमित नहीं रहता, अखबारों में और सभाओं पर भी जा पहुँचता है। पत्रों, पुस्तिकाओं का विषय बनता है। आगे चलकर काले झण्डे, बरना, भूख-हड़ताल, उत्पात, उपद्रव के रूप में प्रकट होता है। फिर मरकरी पुलिस के डंडे, गैस, गोली-काटो का नंबर आता है। जो विपक्षी दल जनतंत्र की सफलता के लिए, समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक पूरक रूप में पैदा हुआ था, वह अंत में कहाँ जा पहुँचा ! जो भरत बनने चला था, वह राखण रह गया ! ऐसी स्थिति में हम पड़ जाते हैं। इसपर गभीरता से विचार करने की, कोई अच्छा गत्ता खोजने की, आवश्यकता है।

मेरी राय में आम चुनाव होने के बाद फिर आगे के काम एकमत से ही होने चाहिए, क्योंकि आम चुनाव में आदर्श, नीति-संबंधी फैसले हो जाते हैं। चाहे हम भारत-राष्ट्र को लें, कांग्रेस या समाजवादी अथवा जनसंघ-जैसे राजनीतिक संगठनों को लें, या धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक संस्थाओं को लें, इनका एक संविधान होता है, जिसमें उनके उद्देश्य, आदर्श, नीति निश्चित रहते हैं। उनको मानकर ही कोई उनका अंग या सदस्य बनकर रह सकता है। जब एक बार कोई व्यक्ति किसी राष्ट्र का नागरिक या किसी संगठन अथवा संस्था का सदस्य बन गया तो फिर उद्देश्य, आदर्श, नीति-संबंधी विवाद या विरोध तो खत्म हो गया।

मैं भारत का नागरिक हूँ, आप जापान या रूस के हैं तो आप हम वहाँ के संविधान को मानकर ही चलेगें, उनकी नीमा के अंदर ही रहेंगे। यदि संविधान मंजूर नहीं है तो हम उस राष्ट्र में नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते, विदेशी के तौर पर रह सकते हैं। उस देश में भी विदेशियों के लिए बने नियमों के अधीन रहना पड़ेगा। हम वहाँ भी बिल्कुल स्वतंत्र—संविधान, नियम से परे—नहीं रह सकते। इसी तरह कांग्रेस जैसे संगठन या हंग्जिन सेवक-संघ जैसी संस्था के सदस्य भी उनके विधान, नियम, अनुगमन में बंधे रहेंगे। किसी भी प्रश्न का निर्णय करने में पहले सदस्यों को अपने

विचार पूर्ण स्वतंत्रता से व्यक्त करने की मुविधा होनी चाहिए। यह तो ठीक। इससे प्रस्तुत प्रश्न पर हर पहलू से रोशनी पड़ जाती है, जिससे सही निर्णय करने में मदद मिलती है। अब सब तरह से युक्ति तथा आकड़े, विभिन्न दृष्टि-विदु आदि सामने आ जाने पर, उनकी चर्चा कर लेने पर, फिर फैसला करने के लिए मत लेने या बहुमत से फैसला करने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए? सब दृष्टि-विदुओं से विचार करने के उपरांत फैसला होना चाहिए, या उपस्थित सज्जनों के मत गिनकर फैसला होना चाहिए? सही प्रजातांत्रिक तरीका क्या है? निर्णय जहां तक बन सके सही हो या इसकी परवा किये बगैर, उपस्थित व्यक्तियों की राय से होना चाहिए, भले ही वह गलत हो?

जनतंत्र का मतलब क्या यह है कि महज लोगों की राय से अर्थात् उनके मत गिनकर फैसला हो, भले ही दरअसल वह गलत हो? यदि ऐसा है तो फिर जनतंत्र के इस रूप या प्रणाली पर गभीरता से सोचने की जरूरत है। यह हमारे समाज और राष्ट्र के मूल पर ही कुठाराघात करनेवाली बात है। यदि आप सही बात पर जोर नहीं देते हैं और महज मत गिनने पर आधार रखते हैं तो इससे बढ़कर अनर्थकारी बात अपने समाज, राष्ट्र, शासन के लिए आप और क्या कर सकते हैं? इसमें न आपकी नीति रहेगी, न सदाचार, न सज्जनता, न आपस का स्नेह-सद्भाव। वे सब मानुषी गुण लोप होंगे और महज 'क्वैसिंग' 'गुटबंदी'—जो स्वार्थ-सिद्धि के बल पर की गई होगी—भय, दबाव आदि का बोलवाला होगा। दूसरे शब्दों में, मूल प्रजातांत्रिक भावना का ही गला घुट जायगा—आज भी घुटने लगा है।

अतः हमारी राय में नित्य कार्य के लिए सब फैसले एकमत में होने चाहिए। मत गिनकर और एकमत न हो सकने की अवस्था में बहुमत में फैसला करने की प्रथा बद हो जानी चाहिए। वह कैसे हो?

मेरा सुझाव यह है कि अच्छी तरह, मुक्त-निर्बाध विचार-चर्चा होने के बाद मत लेने या गिनने के बजाय हमारे विधान या नियमों में ही यह गुजा-इश होनी चाहिए कि फिर भी उस प्रश्न का फैसला उस सभा या समिति का

अध्यक्ष करे। सब व्यक्तियों, पक्षों के विचार सुनने के बाद, गुण-दोष-विवेचन के बाद, अध्यक्ष इस स्थिति में आ जायगा कि सही फैसला कर सके। उसका फैसला सभा या समिति को मान्य होना चाहिए—ऐसी धारा ही विधान या नियमावली में डाल देनी चाहिए। यह पूर्ण जनतांत्रिक व्यवस्था होगी।

अब आप कहेंगे—अध्यक्ष गलत निर्णय कर सकता है, उसने ऐसा निर्णय कर दिया, जिसे बहुमत से मनवाना मुश्किल हो, तो फिर क्या होगा? यह शका या कठिनाई सही है। इसका इलाज यह है—अध्यक्ष फैसला तो कर दे, किंतु एक महीने तक उसपर अमल न हो। फैसला जाहिर होते ही उसपर आमतौर पर अखबारों में, सभाओं में आलोचना करने की, गुण-दोष दिखाने की, छूट लोगों को रहे। अलवत्ते उसमें व्यक्तिगत हमला करने की स्वतंत्रता न रहेगी। फैसले के बारे में खुलकर नुक्ताचीनी की जाय। इससे अध्यक्ष को मौका मिलेगा अपने फैसले पर फिर विचार करने का तथा लोकमत को जानने का। फैसले का सही होना जैसा जरूरी है, वैसा ही यह देखना भी जरूरी है कि लोग आज इस पर अमल करने के लिए कहातक तैयार हैं, क्योंकि जनतंत्र में शासन या व्यवस्था लोक-महयोग के बल पर ही चल सकती है। अतः यह सुविधा जन-साधारण और जनता को मिलनी चाहिए कि वे इस फैसले पर रायजनी या नुक्ताचीनी कर सकें। उसके प्रकाश में फिर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजाइश अध्यक्ष के लिए रहने दी जाय। वह खुद ही, दुबारा बैठक बुलाकर, चाहे तो फैसले को बदल दे।

इसमें लाभ यह होगा कि सब सदस्यों की तथा अध्यक्ष की प्रवृत्ति यह होगी कि फैसला सही हो। आज यह प्रवृत्ति क्षीण होती जा रही है। जिन्होंने किसी तरह अपना बहुमत बना लिया है, वे इस बात की परवा कम करते हैं कि फैसला सही हो, क्योंकि बहुमत के बल पर हर चीज को चला ले जाने का आत्म-विश्वास उन्हें रहता है। अतः अल्पमत उपेक्षित या निरादृत रहता है और उसमें स्वेच्छापूर्ण महयोग की वृत्ति उत्पन्न करना प्रायः अनभव

हो गया है। विचार, निर्णय सही हो, निर्णय के बाद उसमें सब सहयोग दे— यह भावना ही नहीं रह जाती, अपनी-अपनी बात दूसरों पर ठूसने और लादने की प्रवृत्ति रहती है, किस तरह हमारा बहुमत हो, यही धुन रहती है। इस अनर्थ से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ दिया जाय, उसे उसपर पुनर्विचार की छूट रहे या फिर ऊपर की वरिष्ठ समिति में उसकी अपील का अवसर रहे, जिससे नीचे कोई गलती हुई हो तो वह ऊपर ठीक कर ली जाय। इससे बहुमत-अल्पमत का चक्कर मिट जाता है और अल्पमत को यह शिकायत करने का अवसर नहीं रहेगा कि बहुमत हमपर जुल्म करता है और बहुमत को भी तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ने का अवसर न रहेगा।

अब रह जाता है प्रश्न चुनाव-पद्धति का—प्रत्यक्ष मतदान-प्रणाली का। इसमें और बातें तो इतनी हानिकार या भयानक नहीं हैं, जितनी हमारी गुप्त मतदान-प्रणाली, या वर्तमान प्रचार-प्रणाली। गुप्त मतदान-प्रणाली इसलिए गुरु हो गई और अच्छी समझी गई कि मतदाता निर्भय होकर जिसको चाहे मत दे सकें, कोई उसे दवा न सके। परंतु इसका अवसर हम उलटा दे रहे हैं। थोड़े-से लोग भले ही दबाव से बच जाते हो या निर्भय होकर मत देते हो—ग्रधिकाश तो इस प्रणाली से झूठ बोलने और धोखा देने की आदत सीखते हैं। मतदाता हर उम्मीदवार को आशा बधाता है, आश्वासन देता है, कसम भी खा जाता है और अंत तक पता नहीं चल पाता कि वास्तव में मत किसको देगा। क्या यह स्थिति वांछनीय और समाज को आगे ले जानेवाली है? उम्मीदवार खुद भी मतदाता को सिखाता है कि भले ही तुम टिकट दूसरी पार्टी वालों से ले लो, उन्हींके साथ मत देने जाओ भी, पर चुपके से मत हमें दे देना, और कई बार विश्वास भी रखते हैं कि यह मतदाता उन्हें धोखा देगा, हमें नहीं। इस तरह उम्मीदवार और मतदाता दोनों झूठ बोलना और धोखा देने की आदत सीखते-सिखाते हैं।

आजकल चुनाव भोजन-स्नान की तरह हमारे जीवन का नित्यधर्म हो गया है। हर मंस्था में, हर समिति में, हर देश और राष्ट्र में, नीचे में लेकर

ऊपर तक नित्य कई प्रकार के चुनाव होते हैं और उनमें यही गुप्तदान-पद्धति चलने से भूठ और धोखेबाजी की शिक्षा हमारे करोड़ों मतदाता रोज पाते हैं। अब बताइये, आप अपने वक्त्रों और नागरिकों को सचाई, ईमानदारी की शिक्षा कैसे दे सकते हैं और उनसे सच्चे तथा ईमानदार बने रहने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं ?

इसके लिए सभी भले नागरिकों को जोर की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हमारे राष्ट्र को ऐसी भूठ और धोखेबाजी की शिक्षा निरंतर मिलती रही तो फिर हमारा भगवान ही मालिक है। अणु तथा उद्‌जन बम में हमारे राष्ट्र को इतना भय नहीं है, जितनी इस राक्षस से हमारे जीवन की नित्य हानि हो रही है। हमारी नैतिकता की जड़ ही कट रही है।

फिर इस गुप्तमत-प्रणाली से मतदाता में निर्भयता कभी नहीं आ सकती। वह दबू और वुजदिल ही बना रहता है और बना रहेगा, क्योंकि खुलकर किसीका विरोध करने, यह कहने की कि मैं अपना मत आपको नहीं, फला को दूंगा, उनमें हिम्मत कभी आ ही नहीं सकती और यदि ऐसी निर्भयता या हिम्मत हमारे नागरिकों में हम नहीं ला पाये तो इसे हम क्या प्रजातंत्र की सफलता और सार्थकता कहेंगे ? क्या ऐसे नागरिक हमारे राष्ट्र के सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं ? क्या इनके भरों में समाजवादी या सर्वोदयी समाज स्थापित करने की आशा की जा सकती है ?

अब प्रचार-प्रणाली को लीजिये। वैसे, जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तब पार्टी का घोषणा-पत्र चुनाव की जान होता है। उसीके आधार पर मतदाताओं से सब पार्टियों के लोग अपील करते हैं। जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं, उनका स्थान आजकल की पार्टी-पद्धति में बहुत कम होता है। जहा-तक विचार-प्रदर्शित करने का सवाल है, पार्टी-पद्धति बुरी नहीं है, एक तरह की सहूलियत उससे होती है, परन्तु जहा तक पार्टी के आधार पर मत देने का सवाल है, कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जहा नदस्य या नदस्यों को महज पार्टी की खातिर, अपनी भीतरी मशा के खिलाफ, पार्टी के नायक मतदान करना पड़ता है। इन दोष से जनतंत्र को बचाना आवश्यक है।

इसका उपाय तो हम ऊपर बता ही चुके हैं। यहा तो हमे प्रचार-प्रणाली पर खास तौर से विचार करना है।

हा, तो जब पार्टिया चुनाव लड़ती हैं तब पार्टी के सिद्धांत, आदर्श, योजना, कार्यक्रम मुख्य हो जाता है, उसकी तरफ के भिन्न-भिन्न उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार अच्छे, प्रभावशाली, नेक, गरीफ है, तो पार्टी के लिए अच्छा है, पार्टी की शोहरत उससे बढ़ेगी; परंतु प्रतिपक्षी के सामने उम्मीदवार व्यक्ति नहीं है, बल्कि पार्टी है। अतः यदि हम एक-दूसरे की पार्टी के खिलाफ, उसके उसूल, कार्यक्रम, रवैया आदि के खिलाफ, कुछ कहे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम अक्सर उम्मीदवार व्यक्ति पर हमला कर बैठते हैं, उसके सारे जीवन और चरित्र पर दोषारोपण करते हैं, तमाम गंदे हथकंडे काम में लाते हैं। यह सब प्रजातंत्र की आत्मा के विरुद्ध है, और कतई बंद होना चाहिए। यदि व्यक्ति खराब है तो उसकी चर्चा पार्टी में, संबंधित समिति में, अवश्य होनी चाहिए। दोष की छानबीन होनी चाहिए, दोष साबित होने की अवस्था में उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए, परंतु उठते ही आम लोगो में भद्दा और गदा प्रचार शुरू कर दिया जाता है, यह बिल्कुल अनुचित है, फिर चाहे यह प्रचार किसी विरोधी दल के व्यक्ति के विषय में हो, या अपने ही दल के व्यक्ति के संबंध में।

हमारी भारतीय सभ्यता ने तो हमें सिखाया है कि अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखो और उनकी चर्चा करो। तुलसीदासजी ने तो यहातक कहा है—“पिशुन पराय पाप कहि देही”। पर-निंदा को हमारे यहा पाप माना गया है। परंतु पश्चिमी प्रजातंत्र हमें सिखाता है कि यह प्रचार करना कि हम अच्छे, तुम बुरे; हम भले हैं हमे वोट दो, ये बुरे हैं निकम्मे हैं, इन्हें वोट मत दो। इसका नतीजा यह हो रहा है कि दोनों तरफ से अवगुण-चर्चा ही जोर पर रहती है। हमें अपनी गलती देखने, उसे दूर करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती, मौका ही नहीं मिलता। दोनों ओर यही घाटे का, बुराई का मौदा होता है और भलाई के बजाय बुराई ही दोनों के और लोगो के भी पल्ले पड़ती है। इसपर भी रोक लगने की जरूरत है।

यह किसी एक पार्टी या संगठन के मोचने का प्रश्न नहीं है, सभीको मोचना चाहिए। और कोई मोचे या न सोचे, कांग्रेस को तो मोचना जरूरी है, क्योंकि आज भारत में वह सबसे अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावकारक संगठन है।

एक मुझाव अप्रत्यक्ष चुनाव करने का आ रहा है। यो वह ठीक है, परंतु यह पलायन-वृत्ति हुई। प्रत्यक्ष चुनावों के लिए मनदाताओं का काफी शिक्षित और जिम्मेदार होना जरूरी है। उनमें इतनी क्षमता हो सके कि वे चुनाव के प्रश्न का मर्म और महत्व समझ लें; उनमें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान, उम्मीदवार को परखने की क्षमता, और बड़े-से-बड़े आदर्शों को भी 'ना' कहने की हिम्मत हो। मनदाना की ऐसी स्थिति बनाने का प्रयत्न करना हमारा सच्चा काम है। परंतु इनमें समय लगेगा। अतः तबतक के लिए यदि अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली स्वीकृत हो जाय तो बुरा नहीं है। उनके चुनाव-संबंधी बहुत-सी वर्तमान गंदगियों और बुराइयों से बचत होने की आशा की जा सकती है।

: १४ :

चुनाव : युद्ध नहीं, पर्व

प्रजातंत्र में आम चुनाव एक पर्व है। प्राचीन परिपाटी में पर्वों पर मेले होते हैं—वे पुण्य तीर्थों में होते हैं जहां लाखों भावुक यात्री आते और अपनी नमस्कृत तथा श्रद्धा के अनुनायक पाप धो करके एवं पुण्य मंचों पर जाते हैं। यही पर्व का माहात्म्य है। प्रजातंत्र को हम तभी सफल बना सकेंगे जब चुनाव को हम पर्व की महत्ता प्रदान करेंगे। आज तो चुनाव एक घण्टा-पेला हो रहा है, जिसमें हम दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। औरगजेव ने हुकूमत के लिए अपने बाप को कंद में डाला था। नारायणराव पेशवा का खून उसके चचा बाजीराव पेशवा ने राजगद्दी के लिए

कराया था । आज हम चुनाव में आने के लिए—टिकट पाने के लिए, अपने साथी, मित्र, महयोगी, भाई, पति, पत्नी, बाप, बेटे, नेता, अनुयायी सबके पारस्परिक रिश्ते, स्नेह-संबंध, ममत्व को ताक पर रखकर, उनकी बुराइयों को बताकर, अपनी सेवाओं और योग्यताओं का गुण गा-गाकर, उन्हें पीछे धकेलने और खुद आगे बढ़ने का जो उपक्रम देखते हैं, वह पूर्वोक्त मुगल और पेशवा बादशाहों और राजाओं से किसी कदर कम नहीं है । औरंगजेब और बाजीराव ने जो गृहित साधन अपनाये थे, उनसे ज्यादा गृहित साधन क्या हम नहीं अपना रहे हैं ? जवाहरलालजी ने जिस 'कोल्ड वार' (शीतयुद्ध) की भर्त्सना अनेक बार की है, क्या उससे कम दम-घोटू यह सिलसिला नहीं है ? अतः यदि भारत को चुनाव-युद्ध के इस रावण से बचाना है तो चुनाव को युद्ध (चाहे वह उष्ण हो या शीत) कहने और मानने के बदले उसे एक पर्व, तीर्थ, गंगा-स्नान का पद देना चाहिए, देना होगा और मेरी समझ में तो सचमुच वह एक तीर्थ या पर्व ही है ।

यह कैसे हो ? इसका रास्ता हमें जवाहरलालजी ने दिखाया है । यह चुनाव मतों की लड़ाई का साधन नहीं, लोगों को शिक्षित करने का साधन है । अर्थात् यह युद्धक्षेत्र नहीं, ज्ञान-सत्र, ज्ञान-यज्ञ है । इसमें सब पक्षों के, सब विचारों के, लोग मतों की भीख मागने, या मतों की लड़ाई लड़ने की अपेक्षा, जनता को शिक्षित करने, अपने-अपने विचार, योजना, कार्यक्रम की विशेषता और खूबियाँ बताने का यत्न करें तो उन्हें तरह-तरह की ज्ञान-मामग्री मिलेगी, जिसमें उनकी बुद्धि को काफी खुराक मिलेगी । इसके बाद वे अपना फैसला करके जिसे ठीक समझेंगे, उसे वोट दे देंगे । यह स्वेच्छा-पूर्वक, ज्ञानपूर्वक, वोट लेने का तरीका हुआ । एक-दूसरे को बुरा कहकर, गाली-गलौज करके, रिश्ते देकर, या और तिकड़मे करके जो हम वोट लेते हैं वह तो 'युद्ध' की गिनती या श्रेणी में आता है—वह भी धर्म-युद्ध नहीं । परंतु जो इस प्रकार विचार और ज्ञान-प्रचार के द्वारा मत प्राप्त किया जायगा, वह एक ज्ञान-यज्ञ ही कहा जायगा । और जिस मेले में ऐसा ज्ञान-यज्ञ हो, जिस दिन, नप्ताह या पक्ष में वोट लेने का ऐसा मेला लगना हो,

उसे पर्व नहीं तो क्या कहा जाय ?

अतः मुझमें यदि आप चुनाव के विषय में पूछें तो मैं कहूंगा कि चुनाव युद्ध नहीं, तीर्थ है, पर्व है। यह पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, यह प्रयाग है—त्रिवेणी है, सगम है, मिहस्थ है, कुभ है।

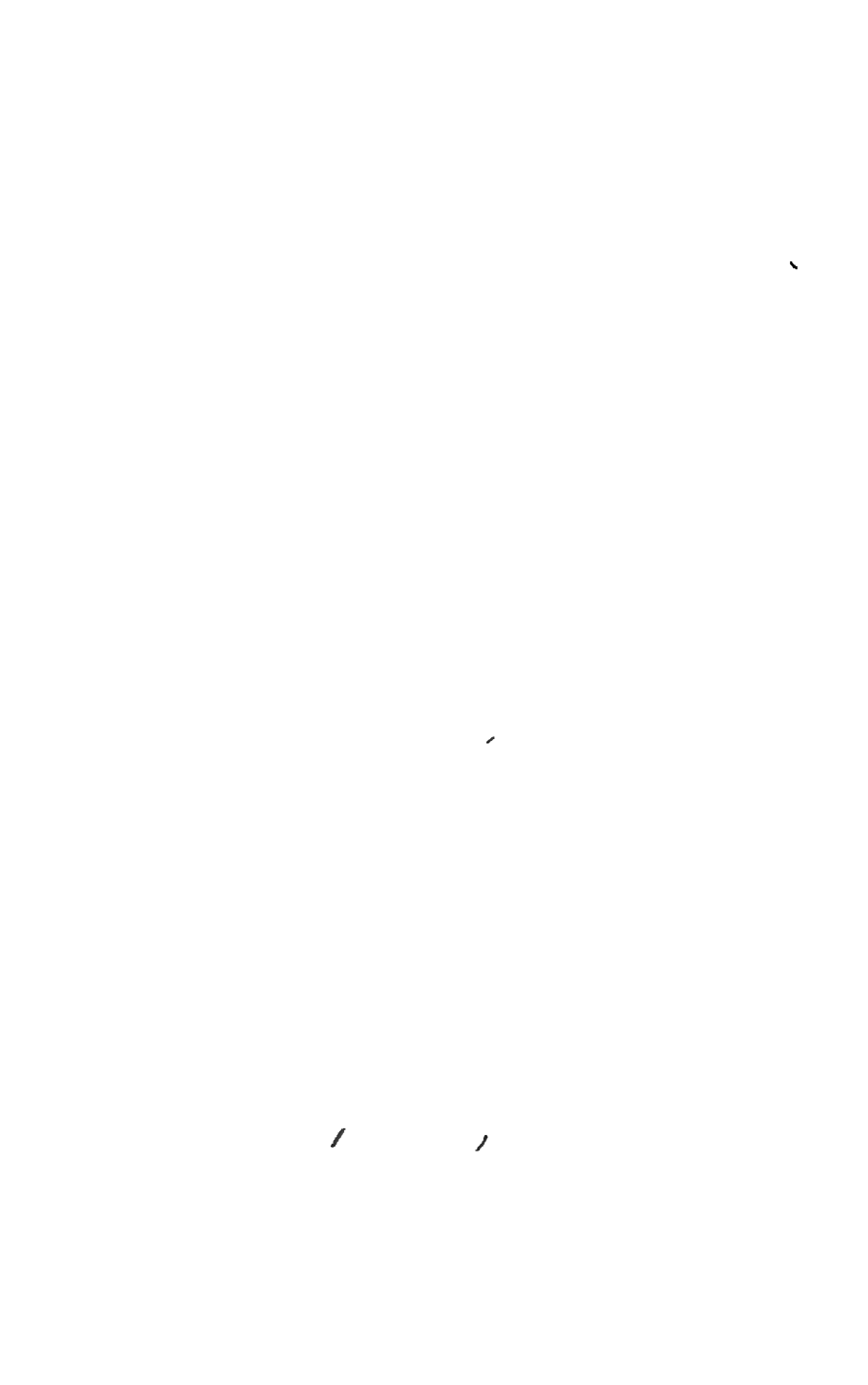
इसे दूसरी तरह से—आध्यात्मिक भाषा में यों कह सकते हैं, यह आत्म-ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की ओर प्रयाण है। कांग्रेस का लक्ष्य है—समाज-सत्ता-प्रधान राष्ट्र बनाना। अर्थात् हम अपना व्यक्तिगत भाव मिटाकर समाज-भाव का विकास करें, उसे अपनावें। एक व्यक्ति का ऊँचा उठना आत्मज्ञान है। व्यक्ति जब यह मानने लगता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, अमर हूँ, जड़ नहीं, चेतन हूँ—यह आत्मज्ञान है। इसमें व्यक्ति जड़ से उठकर चेतन बन गया। जमीन की सतह से उठकर हिमालय से भी ऊँचा चला गया। परन्तु रहा एक व्यक्ति ही। जड़-चेतनमय था, अब चेतन रह गया, जड़ मिट गया। इस व्यक्ति को हम आत्मज्ञानी कहेंगे। परन्तु यह व्यक्ति जब यह मोचने या मानने लगता है कि जो चेतन-सत्ता मुझमें है, वही सारे जगत् में है, वस्तु-मात्र में है, तो वह ब्रह्मज्ञान हुआ। ब्रह्मभाव की ओर उमका प्रयाण हुआ। जो चेतन सत्ता एक व्यक्ति में समाविष्ट, रुद्ध या बद्ध है, उसे आत्मा कहते हैं, जो सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। आत्मा का व्यापक भाव ब्रह्म है। इस आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को मिलाने से मानव की संपूर्णता होती है—इसीको वम सिद्धि, मोक्ष, परमपद, कैवल्य आदि कहते हैं। तो हमारी कांग्रेस ने अब आत्मज्ञान में आगे बढ़कर ब्रह्मज्ञान या आत्म-भाव से ऊँचा उठकर ब्रह्मभाव की ओर प्रयाण करना आरंभ किया है। और यह चुनाव उसमें उसका एक जवर्दस्त साधन है, और हो सकता है।

अब तक हमारे देश में कुछ नंत, महात्मा, ऋषि, मुनि ज्ञानी होते थे। वे एक जगह रहते थे। लोग उसके पास जाकर ज्ञान, धर्म, कल्याण पाने थे। वे स्वयं तो आत्मनिष्ठ होते थे, दर्शनार्थी उनमें लाभान्वित भी होते थे। परन्तु वे आत्मनिष्ठ नहीं बनते थे। उन सबका कल्याण करने की जितनी उनकी भावना थी, उतना उन्हें आत्मनिष्ठ बनाने की क्रिया नहीं

होती थी। प्रत्येक दर्शनार्थी, समाज का प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक, आत्म-निष्ठ हो—उसके जीवन का स्तर इतना ऊंचा उठे—ऐसी योजना, कार्यक्रम, व्यवस्था नहीं थी। इस कमी की ओर पहली बार शायद बुद्ध का ध्यान गया। उन्होंने एक स्थान पर रहकर भ्रमण, यात्रा, विहार द्वारा अपने ज्ञान, सिद्धि, प्राप्ति को जनता तक पहुंचाने, जनता को ऊंचा उठाने का उपक्रम किया। वह कितना चला, कितना सफल हुआ यह बात दूसरी है। परंतु उनके प्रयाण की दिशा सही थी। अब २५०० वर्ष बाद हमें बुद्ध की याद आई, क्योंकि बुद्ध व्यक्तिवादी नहीं, समाजवादी थे। उन्होंने व्यक्ति को समाज के अर्पित होने का मार्ग बताया—उसको प्रेरणा दी, उसका उद्योग किया। वे जनता के पास गये। आज भी हमें यही करना है। हमारे पास जो कुछ है वह जनता तक पहुंचाना है। हम एक जगह बैठकर सारी जनता को अपने पास नहीं बुला सकते, हम घर-घर जा सकते हैं। जनता का हम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, हमारा जनता तक पहुंचना आसान है। यह चुनाव हमें जनता तक पहुंचने, उसे शिक्षित करने का अवसर देता है—प्रजातंत्र की पहली आवश्यकता है जनता को, प्रत्येक मतदाता को शिक्षित करना। कांग्रेस का घोषणा-पत्र हमें इसका अवसर देता है। व्यक्ति को समाज के पास पहुंचना है, समाज के अर्पित होना है, आत्मा से ब्रह्म तक पहुंचना है।

२. आदर्श

- १ आदर्श विजय
- २ हिंसा और अहिंसा
- ३ मनुष्यता और पशुता
४. धर्म और राजनीति
- ५ आदर्श समाज
- ६ अहिंसा वीरों का धर्म है
- ७ पाप क्या है ?



आदर्श विजय

प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र का उत्थान और पतन उनके आदर्श के अनुसार होता है। आदर्श ही व्यक्ति या राष्ट्र का नेता है। उसी व्यक्ति को राष्ट्र अपना नेता मानता है जो स्वयं आदर्श का भक्त हो, जो स्वयं आदर्श रूप हो। आदर्श अंतिम गतव्य स्थान है—व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय जीवन-रूपी रेलगाडी का आखिरी स्टेशन है। दरमियानी स्टेशनों की तरह आदर्श की यात्रा में भी अनेक मजिले हैं, परन्तु रेल के स्टेशन के विपरीत, ज्यों-ज्यों हम उसके नजदीक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं त्यों-त्यों वह आगे बढ़ता जाता है। इसी कारण कुछ लोग उसे पाना असंभव समझकर छोड़ देते हैं और निराश होकर अपने पिछले मुकाम पर लौट आते हैं। जीवन के आरंभ से लेकर आदर्श तक पहुंचने की यात्रा को ही व्यवहार या अमल कहते हैं। व्यवहार आदर्श का माधन है, पोषक है। व्यवहार आदर्श के लिए है, आदर्श व्यवहार के लिए नहीं है। रेलगाडी हमें अपने अभीष्ट स्थान तक पहुंचाने के लिए है। स्टेशन-हीन रेलगाडी की जो दुर्दशा हो सकती है, वही आदर्शहीन व्यक्ति या राष्ट्र की होती है। जो लोग आदर्श का उपहास करके केवल व्यवहार को ही नव-कुछ मानते हैं वे मानों प्राणों की अवहेलना करके शरीर को ही उसका राजा मानने की मूर्खता करते हैं।

आदर्श भगवान् भास्कर की तरह केवल दूर से पूजा करने योग्य वस्तु नहीं है। आदर्श तो हृदय में धारण करने की, आलिंगन करने की चीज है। जो लोग आदर्श का गुणगान तो करते हैं, पर उनके नजदीक पहुंचने का प्रयत्न नहीं करते वे या तो कमजोर हैं या धोखेबाज। कमजोर आगे बढ़ नहीं सकते और धोखेबाज का पतन हुए बिना नहीं रह सकता।

यों तो प्राणि-भान का आदर्श निश्चित है—मृत्ति, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण

विकास, परंतु प्रायः प्रत्येक समाज और राष्ट्र के लोगों ने अपने अनुभव, चिंतन, स्वभाव, आवश्यकता, जलवायु आदि के अनुसार अपना भिन्न-भिन्न आदर्श मान लिया है। ये भिन्न-भिन्न आदर्श वास्तव में अंतिम आदर्श की दरमियानी मजिलें हैं। परंतु बहुतेरे राष्ट्र इस बात को भूल-से गये हैं। पूर्व और पश्चिम के जीवन में यदि कोई खास अंतर है तो यही आदर्श का। पश्चिमी लोगो ने भौतिक विकास को ही, शारीरिक सुख को ही, अपना आदर्श मान रखा है। और पूर्वी लोग आत्मविकास, आत्मिक सुख को अपना आदर्श मानते हैं। वे भौतिक विकास को आत्म-विकास का साधना—दर-मियानी स्टेज मानते हैं। एक गराव पीना अपना आदर्श मानता है और दूसरा रोग दूर करने को अपना आदर्श मानकर दवा के तौर पर उसका सेवन करता है। यही अंतर पूर्व और पश्चिम के आदर्शों में है। आदर्श मानकर गराव पीनेवाला जिंदगी भर गटरो और सड़को पर धूल चाटता फिरेगा और दवा के तौर पर पीनेवाला अपने रोग को दूर करके स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा।

पश्चिमी लोगो की पूर्व पर विजय होने के कारण उनके भौतिक आदर्शों का सिक्का पूर्व के पराजित राष्ट्रों पर जमता गया। विजित भारत यदि दासोचित अनुकरण-प्रथा का शिकार हो गया तो एक तरह से यह क्षम्य था। महात्मा गांधी के भारतीय राजनैतिक क्षेत्र में पदार्पण करने के पहले तक भारत का राजनैतिक जीवन पश्चिम का अनुयायी हो रहा था। उनके संदेश ने यदि भारत में कोई महान कार्य किया है तो यही कि भारतीय राजनीति ने पश्चिमी गराव के पीपे से निकलकर पूर्वी क्षीर-सागर में प्रवेश कर लिया। भारतीय आदर्श की दिशा में उसका कदम आगे बढ़ रहा है। कुटिल नीति की लड़ाई को छोड़कर उसने शांतिमय-सत्याग्रह को अपने उद्धार का एक-मात्र साधन मान लिया है। कलकत्ता की विशेष कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र ने पहली बार शांतिमय असहयोग के सिद्धांत और कार्यक्रम पर अपनी स्वीकृति की, मुहर लगाई थी, फिर नागपुर और अहमदाबाद में उसने अधिकाधिक दृढ़ता से उसे अपने सिर चढ़ाया। महात्माजी के कारावास के बाद

फिर पश्चिमी तत्वों ने, विदेशी मनोवृत्तियों ने, जोर मारा, पर अंत को गया-तीर्थ में राष्ट्र ने फिर अपने आदर्श की रक्षा कर ली। गया कांग्रेस में महात्माजी के निद्रात और कार्यक्रम की जो विजय हुई, उनके बाद जो देश-व्यापी सत्याग्रह युद्ध का बड़ा प्रयोग अवतक हुआ और जिसमें बड़ी सिद्धि मिली, हम स्वतंत्र हुए, यह नमझने की एक चीज है। वह किमी व्यक्ति-विशेष की जीत या हार नहीं, वह तो आदर्श की व्यवहार पर, भावना की शुष्क तर्क पर, प्रेम की क्रोध पर, सत्याग्रह-भावना की विरोध पर, क्रांति की वैभव-वृत्ति पर और पूर्व की पश्चिम पर विजय है। वह आदर्श की विजय है।

इसमें खूबी यह है कि विजेता और पराजित दल दोनों को अपनी हार-जीत मानने का अवसर नहीं मिलता। विजेता गर्व में उद्वन नहीं हो सकते। कृतार्थता की भावना उन्हें अकर्मण्य नहीं बना सकती। वीर तो विजय पाने पर अधिक विनयशील और अधिक क्षमाशील हो जाता है। परन्तु अस्तुष्ट और उग्र भाई क्रोध और निराशा से पैदा होनेवाली प्रतिहिंसा का रंग अपने पर न चढ़ने दें। हम न भूलें कि भारत में नवीन युग का श्रीगणेश हो गया है। हमारे पुरातन आदर्श का नवविकसन आरंभ हो गया है। इस विकास-प्रवाह को रोकने में संसार की कोई शक्ति अब समर्थ नहीं हो सकती। जिन तत्वों और शक्तियों को लेकर इस आदर्श की विजय हुई है, वे भी अपनेको गलत मूल्यों के भुलावे में आने में बचावें। हम न भूले कि यह जीवन रण-भूमि है। धर्म और अधर्म का, पाप और पुण्य का, ईश्वर और शैतान का, संग्राम इसमें निरंतर होता रहता है। हमारा राजनीतिक संग्राम, हमारा स्वराज्य-युद्ध, इसी आनगिक रण का एक स्थूल रूप था। संग्राम जीवन का धर्म है। संग्राम के बिना जीवन नीरस है, निस्तेज है। मजीब आत्मा, वीर-आत्मा, जीवन की कठिनाइयों की ललकार पर अधिक जीवन पाती है, अधिक स्फुरण पाती है। ईश्वर को यह निश्चय करा दो कि उनका काम आपके हाथों सुगन्धित है। भारत का यह विश्वास न डगने पावे कि उनके आदर्श को आपने पहचान लिया, आप उनपर मुग्ध हो चुके हैं—उसपर अपनेको न्यांछावर करने के लिए आप सर्वदा तत्पर हैं।

ॐ

: २ :

हिंसा और अहिंसा

कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका संबंध हृदय के विकास में, अथवा मन की वृत्तियों के सुसंस्कारों से जितना है उतना बुद्धि-वैभव से नहीं। जैसे सत्य, अहिंसा अथवा प्रेम ये बातें ऐसी हैं, जिन्हें दलील या बुद्धि के चमत्कार के द्वारा कोई किसीको अच्छी तरह नहीं समझा सकता। जिन्होंने इनको अपने जीवन का धर्म बना लिया है, जो इनके अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं, उनको बिना दलील के ही इनके लाभों का आनंद और सुख मिलता रहता है और ऊपर-ऊपर देखने से जो हानि या महा-संकट मालूम होता है उससे वे विचलित नहीं होते। यदि शक्कर की मिठाई कोई किसीको समझाने लगे तो यह जिस प्रकार कठिन है उसी प्रकार उससे बढ़कर कठिन है सत्य, प्रेम या अहिंसा के मर्म और स्वाद को समझा देना। फिर जैसे-जैसे मनुष्य की गति इनमें होती जाती है और वह जैसे-जैसे इनके अनुभव में आगे बढ़ता जाता है, तैसे-तैसे इनके रूप के अवधान में उसकी धारणाएं अधिक व्यापक, सूक्ष्म और गहरी होती चली जाती हैं और उन तमाम अवस्थाओं को पाठकों के सामने खोलकर रख देना मनुष्य की वाणी और लेखनी की मर्यादा और शक्ति के बाहर हो जाता है। फिर भी बुद्धि-प्रधान मनुष्य तो उन्हें बुद्धि के ही द्वारा समझने की चेष्टा करता है और समझानेवाला भी उन्हें अपनी बुद्धि के अनुसार समझा सकता है। वह यदि इसमें पूर्ण सफल नहीं होता है तो यह सत्य, अहिंसा या प्रेम का दोष नहीं है, उनके गुण, महत्ता या सौंदर्य की कमी नहीं है, बल्कि मनुष्य के अपने सामर्थ्य की मर्यादा का सूचक है।

सत्याग्रहाश्रम भाबरमती में एक रोग-पीडित महा व्याकुल गाय के बछड़े को जहर की पिचकारी लगाकर मार डालने के प्रश्न पर हिंसा-अहिंसा का भारी विवाद छिड़ गया था। इस संबंध में महात्माजी ने अपने जो विचार प्रदर्शित किये थे उन्हें सुनकर कितने ही अहिंसावादी भी बड़े चक्कर में पड़े

गये थे, अहिमा-मंत्रधी उनकी पुरानी धारणाओं को गहरा बक्का पहुंचा था और महात्माजी के फलितार्थ उनकी समझ में ठीक-ठीक नहीं आये थे । उन समय जो विवाद चला उनमें समझ लेने लायक बातें सिर्फ़ दो हैं—
१. अहिमा का मूल और वास्तविक स्वरूप क्या है, (२) प्राण-हरण का अहिमा में स्थान है अथवा नहीं; है तो कितना और किन-किन अवस्थाओं में ?

मेरी समझ में अहिमा की सीधी व्याख्या यह है—अपने स्वार्थ-माधन के लिए किसी भी मनुष्य या प्राणी को मन, वचन या कर्म ने कष्ट न पहुंचाना । मनुष्यता और पशुता में, मानव-भाव और पशु-भाव में मैंने यही विभाजक रेखा, यही मर्यादा समझी है । अर्थात् मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति उनना ही अधिक मनुष्य है, उसमें उतना ही अधिक मानव-भाव है जितना अधिक वह अपने लाभ और सुख के लिए दूसरों को कष्ट न पहुंचाता हो और वह उतना ही अधिक पशु है या उसमें उतना ही अधिक पशुभाव विद्यमान है जितना कि वह अपने लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो । इनमें हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि अहिमा के लिए दो शर्तें अनिवार्य हैं :

(१) अपना या अपने समाज का स्वार्थ न हो, और

(२) किसी प्राणी के शरीर, मन या आत्मा को कष्ट न पहुंचता हो ।

बछड़े को जहर देने में अहिमा की इन दोनों शर्तों का पूरा-पूरा पालन हो जाता है । (१) उसके मारने में महात्माजी का या आश्रमवासियों का कोई स्वार्थ-भाव न था और (२) न केवल उसके शरीर या मन या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उसके कष्ट की वेदना और व्याकुलता का अन कर दिया, उल्टा उसे सुख पहुंचाया गया ।

अब रहा यह प्रश्न कि आगिर यह प्राण-हरण तो हुआ ही । और आगे चलकर यह कहा जाता है कि प्राण-हरण ने बटकर कष्ट और हिमा दूसरी क्या हो सकती है ? यहा हमको यह सोचना चाहिए कि अहिमा के जिन मूल स्वरूप को मानकर हम चने हैं वह हमें क्या ने जाना है । ढाण-भर के लिए हम इन बात को भूल जायें कि आजकल हम अहिमा के नाम पर किन चीज

को मानते चले आये हैं। और उसके संबंध में किस ग्रंथ में क्या लिखा है। अहिंसा में मुख्य बात है कष्ट न पहुंचाने की। अब यदि प्राण रखने से कष्ट अधिक पहुंच रहा है और प्राण-नाश से कष्ट का अंत हो जाना है तो एक अहिंसक की अंतरात्मा ऐसे समय क्या कहेगी और उसे क्या करने की प्रेरणा करेगी? उत्तर स्पष्ट है—जिससे कष्ट का अंत हो वही करो। और यही महात्माजी ने किया था।

इसपर यह कहा गया है कि प्राण-हरण स्वयं ही एक महाकष्ट देने की क्रिया है, अतएव घोर हिंसा है। इसपर हमारा कहना यह है कि मृत्यु तो, जन्म की तरह, प्रकृति का सामान्य नियम है। हम, भारतवासियों ने खामखा उसे एक हीवा बना रखा है। हा, अपने या अपने समाज के लाभ के लिए जब किसीका प्राण-हरण या जीवन-नाश किया जाता है तब वह दोष अवश्य है और तब वह हिंसा जरूर है। पर यदि उस प्राणी के लाभ के लिए, उसकी पीड़ा दूर करने के लिए, प्राण-हरण किया हो तो वह अहिंसा है, यदि हमारे अपने लाभ के लिए किया गया हो तो वह हिंसा है। हिंसा और अहिंसा का निर्णय करते समय हमें सदा-सर्वदा यह बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि यह हम किसके स्वार्थ या लाभ के लिए कर रहे हैं।

यहां शंकाकार कहते हैं कि फिर तो अहिंसा में कृति नहीं, भावना ही सब-कुछ रही। और जब भावना की ही शुद्धि का विचार है तब समाज को कष्ट पहुंचानेवाले पशुओं और आततायी मनुष्यों का वध करना क्योंकि हिंसा कहा जा सकता है, जबकि भावना बिल्कुल शुद्ध है और जबकि लोक-हित ही हमारा परम उद्देश्य है? इसका उत्तर यह है कि अहिंसा में भावना की शुद्धि तो सर्वत्र अनिवार्य है और भावना-शुद्धि का अर्थ लोक-हित नहीं, बल्कि वध्य माने जानेवाले प्राणी को कष्ट न देने का भाव है। भाव-शुद्धि के साथ कृति भी अहिंसक होनी चाहिए। कृति की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि भाव की शुद्धता। मार डालने की क्रिया, आज तक की धारणा के अनुसार, शुद्धता की परिभाषा में नहीं आ सकती। सो यदि आज-

कल की धारणा को ही निर्भ्रम और ठीक मान लें तो फिर यह कह सकते हैं कि सिर्फ़ ऐसे ही प्रसंगों पर कृति की अनुद्धता अपवाद मानी जा सकती है, क्योंकि अहिंसा के मूलस्वरूप के अनुरार वह हिंसा नहीं कही जा सकती। अब यह दूसरी बात है कि हिंसा के एक दोष होते हुए भी हमें, जब-तक जिदगी है, लाचार होकर कई तरह की हिंसा करनी पड़ती है, पर इसलिए हम उसे अहिंसा या निर्दोष नहीं कह सकते। हा, क्षम्य और अक्षम्य हिंसा, ये दो भाग तो किये जा सकते हैं, पर हिंसा अहिंसा में किमी प्रकार नहीं खप सकती।

इसी तरह समाज के लाभ के लिए यदि किमी पशु या मनुष्य का वध करना, या उसे कष्ट पहुंचाना अनिवार्य हो गया हो तो उसे हम क्षम्य कोटि की हिंसा गिन लें, यह तो शायद हो सकता है, पर उसे अहिंसा तो किसी तरह नहीं कह सकते। फिर सामाजिक दृष्टि ने पशुवध ने मनुष्य-वध ज्यादा भयकर और ज्यादा सदोष है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान और हृदयवान् है, इसलिए अनेक प्रकार के प्रभावों का असर उसपर हो सकता है और फल-स्वरूप उसके सुधार की बहुत आशा रखी जा सकती है। अतएव अहिंसा में कोरी भावना-शुद्धि को अपने मतलब की बात समझकर यदि कोई भाई उससे समाज की रक्षा के लिए मनुष्यवध को जायज़ और अहिंसात्मक मानने और समझने लगे तो हमारी राय में वह अपनी समझ के साथ अन्याय करेगा और आत्म-वचना के दोष से लिप्त होगा।

: ३ :

मनुष्यता और पशुता

मनुष्य विकास-मार्ग में पशु ने कई दर्जा आगे बढ़ चुका है। पशु में भावना और तर्कशक्ति की बहुत थोड़ी ही झलक पाई जाती है। पशु में प्रेम, रक्षा और दया के भाव हैं तो, परंतु वे उनके आत्मजों तक, कुछ ही काल के

लिए मर्यादित है। वैसे तो एक कुत्ता अपने स्वामी की रक्षा में अपनी जान तक दे सकता है। मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि मनुष्य उदाहरणों और अनुभवों की 'तौल' एवं विवेक के द्वारा निश्चय करता है और पशु केवल स्वभाव और प्रकृत प्रेरणा (Instinct) के कारण वह काम करता है। मनुष्यों में बुद्धि और हृदय के विवेक, सारासार-विचार, कर्तव्य-पालन बुद्धि, क्षमा, उदारता, दया, प्रेम, तितिक्षा, संयम, शांति आदि जिन-जिन गुणों का जितना विकास हुआ है, उतना पशुओं में नहीं। इसलिए पुरुष पशुओं से श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य के उन्हीं भावों की वदौलत आज हम मनुष्य के यहाँ कुटुंब, समाज, राज्य, व्यवस्था, संगठन, सहयोग आदि पाते हैं। मनुष्य चाहे कितना ही गिर जाय, वह पशु-कोटि में कदापि नहीं पहुँच सकता। हा, यह सच है कि कभी-कभी कुछ-कुछ बातों में जैसे दुर्व्यसन, व्यभिचार, चोरी और हिंसा-कांड में मनुष्य पशु को भी शर्मिदा कर देता है। फिर भी वह पशु नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भूलो से सबक सीखने की, पापों का प्रायश्चित्त करने की, अपनी आत्मा का सुधार करने की जो प्रवृत्ति या शक्ति होती है, वह पशु में नहीं पाई जाती। इस अंतर को न तो हम भुला सकते हैं, न इसके महत्व की उपेक्षा की जा सकती है। स्वराज्य-आंदोलन में इसी भेद को समझकर महात्माजी ने अहिंसा-वृत्ति का व्यापक प्रयोग किया था और इसी नींव पर उसकी विजय का दारोमदार था।

फिर भी कुछ लोग इस मत का प्रतिपादन करते जा रहे हैं कि अहिंसा मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरे के मनुष्यत्व को जाग्रत करना आत्मघात है। इस पद्धति से हम स्वयं अपनी हानि करते हैं और प्रतिपक्षी को अपनी सज्जनता से बेजा लाभ उठाने का मौका देते हैं। वे कहते हैं कि कष्ट-सहन और आत्म-बलिदान की इस विधि से सरकार अर्थात् प्रतिपक्षी पर कुछ भी दबाव नहीं पड़ता है। चतुराई और बुद्धि-मानी तो इस बात में हैं कि शत्रु का अधिक-से-अधिक नुकसान हो और हमारा कम-से-कम। शत्रु को और उसके सैनिकों को कैद करना तो एक ओर रहा — यहाँ तो उलटे हमारे ही सैनिक और सेनापति सबसे पहले जेल

जा बैठते, है और शत्रु तो अपने घर में उसी तरह सुरक्षित है। यह संसार के आजतक के अनुभव के खिलाफ है। इतना ही नहीं, देश से इतने कष्ट-सहन, आत्मोत्सर्ग की आशा और आग्रह करना कि जिससे विरोधी अपनी कुचाल छोड़कर सीधी राह पर आ जाय, मनुष्य के स्वभाव-धर्म के विरुद्ध है। सरकार तो एक यत्र है। यत्र की कहीं आत्मा होती है? किसी सरकार से अपने पापों के प्रायश्चित्त या आत्मा के सुधार की आशा करना पक्की वेश्या से पतिव्रता होने की आशा करना है।

इन विचारों से कोई भी सत्याग्रही सहमत नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे विचार रखनेवालों की शोचनीय अवस्था पर सहानुभूति अवश्य हो सकती है। इसमें पहली भूल जो लोग करते हैं यह है कि वे पशु और मनुष्य के पूर्वोक्त अंतर को भुला देते हैं। दूसरे, मनुष्य को पशु मानना अर्थात् पशु की तरह उसे आत्म-सुधार-शक्ति से ही हीन मानना, मनुष्य-जाति के प्रति अक्षम्य अपराध है। यदि हम स्वयं अपनी भूलों का सुधार करते हैं, अपने पापों पर पश्चात्ताप करते हैं तो हम यह मान ही नहीं सकते कि संसार के किसी मनुष्य में यह शक्ति नहीं है—या नष्ट हो गई है। हा, एक समय ऐसा आता है जब पापी मनुष्य की यह शक्ति उस पाप के अमित बोझ से इतनी दब जाती है कि उसका रहना न रहना बराबर हो जाता है। पर वह अवस्था उसके अंत की ही अवस्था है। कोई जल्दी सभल जाते हैं, कोई देर से सभलता है। यह तो सत्कारों पर अवलंबित है और जो नहीं सभलते हैं वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रकृति का सिद्ध नियम है।

यदि हमारे आत्मोत्सर्ग और कष्ट-सहन से विरोधी शक्तियों की मनुष्यता जाग्रत नहीं दिखाई देती तो हमें हताश होने या धीरज छोड़ देने की जरा भी जरूरत नहीं है। हमारे सत्याग्रह-आंदोलन की नैतिक शक्ति ने संसार पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। सरकार चाहे एक कल-रूप हो, पर उसके विघाता मनुष्य ही हैं और विघाता अपनी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय, परिवर्तन सबकी शक्ति रखता है। यत्र से उसका विघाता हर हालत में श्रेष्ठ और उच्च होता है।

दूसरी भूल वे यह करते हैं कि वे शस्त्र-युद्ध और शांति-युद्ध, दोनों के सिद्धांतों और नियमों की खिचड़ी कर देते हैं। सिद्धांततः शस्त्र-युद्ध को हम मनुष्योचित नहीं मानते। मनुष्य को पशु-बल धारण करते हुए या उसका उपयोग करते हुए देखकर मनुष्यता की दृष्टि में हमारी गर्दन झुक जाती है। अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे का खून करना, एक-दूसरे पर अत्याचार और आक्रमण करना बुद्धि और भावनावाले मनुष्य के कानून में जायज नहीं मना जा सकता। हा, सत्य और धर्ममूलक स्वार्थ की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर वह मनुष्य रहकर ही उसकी रक्षा या प्राप्ति कर सकता है। जब एक ओर स्वार्थ की रक्षा करनी है और दूसरी ओर पशुता अंगीकार करनी पड़ती है, ऐसी अवस्था में सच्चा वीर अपने प्राण रहते मनुष्योचित शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा। उसके लिए अपने प्राण भी गंवा देगा, पर पशुता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। कभी अपने कमजोर और पतित भाई पर हाथ उठाकर अपनी निर्बलता का परिचय न देगा। शस्त्र-युद्ध अथवा कठोर सत्य कहे तो पशु-बल के युद्ध में शत्रु को अधिक-से-अधिक हानि और अपनेको कम-से-कम हानि पहुंचाना वीरता का और खुद बचे रहकर शत्रु को कैद कर लेना बुद्धिमानी का चिह्न समझा जाता है, परंतु शांति-युद्ध में ऐसा नहीं होता। शस्त्र-युद्ध प्रतिपक्षी के मन और हृदय पर कब्जा करना चाहता है और यह स्वयं कष्ट सहकर ही, आत्म-बलिदान करके ही, किया जा सकता है। शस्त्र-युद्ध वाले अपने को परस्पर शत्रु मानते हैं। अतएव वे परस्पर आक्रमण, रक्तपात को जायज मानते हैं, पर शांति-युद्ध वाले अपने प्रतिपक्षी को भूला-भटका मनुष्य—अपना ही एक भाई मानते हैं। इसलिए वे स्वयं कष्ट उठाकर अपना और दोनों का हित करते हैं। जो लोग मनुष्य को मनुष्य मानते हैं, अपनी ही तरह दूसरे को भी भूल और पाप कर सकनेवाला और आत्म-सुधार-क्षम मानते हैं वे शांति-युद्ध को ही मनुष्योचित युद्ध मान सकते हैं।

भारत ने इस सिद्धांत को व्यापक रूप से अपनाकर अपने उन्नत मनुष्यत्व और परिष्कृत वीरता का परिचय संसार को दिया है और एक

दिन आवेगा जब इस देन के लिए संसार को उसके चरणों पर सिर झुकाना पड़ेगा। मनुष्य-जाति के इतिहास में सामूहिक पशुता के ऊपर सामुदायिक मनुष्यता की विजय की यह पहली तैयारी है। परमेश्वर हमारे पशु-बल और पशु-भाव को दिन-दिन क्षीण करे और हमें मनुष्य के सच्चे बल और भावों को पहचानने और अपनाने में अधिकाधिक अग्रसर करे, जिससे अकेला भारत ही नहीं, सारी मनुष्य-जाति पशुता की अघेरी खाई से निकलकर मनुष्यता के राज-मार्ग पर आ जाय और विकास-कक्षा में अपने मनुष्य-नाम को सार्थक करे।

: ४ :

धर्म और राजनीति

“धर्महीन राजनीति गले की फांसी है।”

—मो० क० गांधी

धर्म वीर है, पर कायर इसे अपनी वुजदिली की ढाल बनाता है। धर्म निर्भय है, पर डरपोक बली से अपनी जान बचाने के लिए उसकी शरण जाता है। धर्म आजाद है, पर गुलाम उसका उपयोग अपनी बेडिया मजबूत करने में करता है। धर्म के नाम पर, धर्म की ओट में, क्या-क्या अनर्थ संसार में नहीं होते ? धर्म की दुहाई देकर एक देश दूसरे देश को चूसता है, धर्म की रक्षा के लिए आपस में तलवारे चलती हैं—भाई भाई के खून की नदी बहाता है। धर्म तो कहता है, मैं लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए हूँ, प्रेम के लिए हूँ, सत्य के लिए हूँ, पर धर्म के मतवाले उसकी सुने तब न ! बुरे-से-बुरे पापाचार और अत्याचार धर्म की साया के नीचे किये जाते हैं। इस उल्टी गंगा के दो फल दिखाई देते हैं—धर्म से लोगों की श्रद्धा उठ जाना और अधर्म को धर्म समझ बैठना। पहले दल में अधिकतर पढ़े-लिखे सुशिक्षित कहलानेवाले लोग हैं और दूसरे समाज में ज्यादातर

कम पढ़े-लिखे या गंवार लोग । पहले दल के लोग ऊपरी गंदगी को देखकर भीतररी सार-वस्तु को भी मैली समझ रहे हैं और दूसरे दल के लोग तो उसी गटरगंगा को धर्म मानकर धर्म की विडम्बना करते हैं । एक गेरुआ पहननेवाले को, तिलक-छापा करनेवाले को, ढोगी और पाखडी मानता है और दूसरा साक्षात् धर्म और ईश्वर का अवतार । वास्तव में देखा जाय तो धर्म, धर्म-तत्त्वों को समझकर उसके अनुसार आचरण करने में है, कण्ठी, छापा, भभूत, गेरुआ आदि तो उसके बाहरी चिह्न-मात्र हैं । वे केवल यह दिखलाते हैं कि अमुक मनुष्य धर्माचरण के किस दर्जे का साधक है ।

अच्छा तो धर्म क्या ?

“यतोऽभ्युदयनि श्रेयस सिद्धिः सधर्मः ।”

अर्थात्—“जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में सुख मिले वही धर्म है ।” दूसरे शब्दों में मानवी जीवन के स्वाभाविक पूर्ण विकास का जो मार्ग है, जो नियम है, उसे धर्म कहते हैं । इसके विपरीत जो है वह सब अधर्म कहलाता है । धर्म शास्त्रीय शब्द है, कर्तव्य लौकिक या सामाजिक । कर्तव्य धर्म का स्थूल रूप है । मनुष्य इस धर्म-मार्ग पर चलने के लिए निसर्गतः स्वतंत्र है । इस आजादी के बिना वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता । उसकी इस आजादी में बाधा डालना, उसकी स्वतंत्रता छीनना है, प्रकृति देवी का अपराध करना है और मनुष्य-जाति की उन्नति में बाधक होना है । आजादी धर्म की सहायक है । अतएव मानवी जीवन के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं ।

१ धर्म का पालन, २ पूरी आजादी ।

इस विकास-क्रम में मनुष्य को कई स्थितियों में से गुजरना पड़ता है । यही जीवन के भिन्न-भिन्न विभाग और अवस्थाएं हैं । इनमें मनुष्य जो कुछ पाता या सीखता है वही संस्कार बनता है । ‘संस्कृति’ शब्द इसी संस्कार से बनता है । जिसकी संस्कृति जितनी अच्छी होती है उतना ही उसका विकास सुगम और शीघ्र होता है । पश्चिमी या भौतिक संस्कृति हमारे लिए इसी कारण हानिकारक है कि वह धर्म-मार्ग से कोसों दूर चली गई

है। उसने धर्म को राजनीति के हाथ में बेच दिया है, उसमें पशु-वृत्ति की प्रधानता हो गई है, उसकी गति पतन की ओर है।

मनुष्य समाज-शील है। जो व्यक्ति का ध्येय है वही समाज का ध्येय है। समाज की स्थिति और रक्षा तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के लिए जो नियम बनाये गये हैं, उन्हें नीति कहते हैं। वे व्यक्तिगत विकास के बाधक नहीं हो सकते। समाज व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। व्यक्ति और समाज के हित एक ही हैं। व्यक्ति के विकास-मार्ग से समाज का विकास-मार्ग भिन्न नहीं हो सकता। समाज की रक्षा के नियम समाज के विकास-मार्ग अर्थात् नीति-धर्म को छोड़कर नहीं रह सकते। धर्म पति है, नीति उसकी गृहलक्ष्मी है। धर्म जीवन का नियामक और नेता है, नीति जीवन को धर्म पालन के योग्य बनाती है, धर्म की अनुसारिणी है। समाज ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो धर्म-तत्त्व के विपरीत हो और यदि बनावे तो व्यक्ति उसको न मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि वह नीति नहीं, अनीति है।

राज्य समाज का एक अंग है। समाज का भरण-पोषण, रक्षण और शिक्षण उसका प्रधान कर्तव्य है। समाज ही अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार राज्य की सृष्टि करता है। वहाँ राज्य को अपनी सत्ता का कुछ अंश प्रदान करता है। समाज के सकेत और व्यवस्था के अनुसार काम करना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन ठीक-ठीक न होने पर समाज इस राज्य-संस्था को तोड़कर दूसरी संस्था कायम कर सकता है। इसीको सरकार कहते हैं। अतएव राजनीति समाजनीति का एक अंग हुई। समाज-नीति धर्म-नीति के प्रतिकूल नहीं हो सकती। अतः राजनीति भी धर्म के शासन के बाहर नहीं जा सकती। राजनीति धर्म की सेवक है। राज्य धर्म के रक्षण के लिए है, भक्षण के लिए नहीं। वह राज्य या सरकार सबसे श्रेष्ठ है, जो समाज पर कम-से-कम शासन करती हो। जिस राज्य में प्रजा को यह न मालूम हो कि हमपर कोई राज कर रहा है, कुछ वीर या दवाव हमपर है, वही राज्य सर्वोत्तम है और जिस राज्य में प्रजा पग-पग पर

पीड़ित, अपमानित हो रही हो, लूटी जा रही हो वह तो नरक के समान है। उस राज्य के अधीन रहना अपने मनुष्यत्व को खोना है। वह पाप है।

आदर्श और उत्कृष्ट राज्य वही हो सकता है जिसके संचालक प्रजा के चुने हुए लोग हो, जो प्रजा के मत के अनुसार उसकी भलाई के ही लिए उसे चलाते हों। इसीको स्वराज्य कहते हैं।

इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि भारत धर्म को आत्म-विकास का मार्ग मानता है, लौकिक और पारलौकिक उन्नति का साधन मानता है। धर्म के बिना न उसका जीवन है, न गति है। उसका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों धर्ममय हैं; उसका समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, नीति, राजनीति-विज्ञान सब धर्म की बुनियाद पर स्थिति है—होने चाहिए। सबका ध्येय धर्म-पालन है। वह व्यक्ति न राज्य की सेवा कर सकता है, न धर्म की, जो राजनीति को धर्म से पृथक् मानता हो। वह शास्ता और शासक अधर्मी है, जो प्रजा को झूठ बोलने पर मजबूर करता हो, जो उसके हुक्म पर प्रजा के दब जाने और डर जाने पर मूखों पर ताव देता हो। वह प्रजा अधर्मी है, जो असत्य और भय के भावों को अपने हृदय में स्थान देती हो जो सच बात कहते हुए डरती हो और दबती हो। जहाँ धर्म है वहाँ भय और असत्य नहीं, और जहाँ भय और असत्य है, वहाँ धर्म नहीं। वे पाखंडी हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को सच बोलते हुए रोकते हो, निर्भय रहने में खतरा बताते हो और बुजदिली पर अक्लमंदी और दानाई का मुलम्मा चढ़ाते हों।

: ५ :

आदर्श समाज

गांधीजी कोरे आदर्शवादी नहीं थे। वह आदर्श का उल्लेख करके उसके व्यावहारिक रूप पर विशेष जोर देते रहते थे। अतः उनके लेखों व वाक्यों को पढ़ते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सी बात तो

वे आदर्श अवस्था के लिए कह रहे हैं और कौन-सी वर्तमान अवस्था के लिए व कौन-सी सधिकाल के लिए। अपने सामाजिक आदर्श में वे अराजकवादी कहे जा सकते हैं, जिसका यह अर्थ हुआ कि समाज में किसी प्रकार की कोई सरकार न रहे, सब लोग अपने घर-घर के राजा हो जावे। इसी आदर्श को कही उन्होंने 'राम-राज्य' कही 'सर्वोदय' और कही 'अहिंसक स्वराज्य' आदि नामों से पुकारा है। लेकिन समाज की अंतिम अवस्था का यह चित्र एकाएक समझ में नहीं आता। क्या सचमुच मनुष्य इस पृथ्वी तल पर कभी इतना उन्नत—देवता या सत-मुनि की तरह निःस्पृह, निरपेक्ष हो जायगा, जिसके लिए किसी छोटी या बड़ी सामूहिक व्यवस्था की भी आवश्यकता न रहेगी? मेरी बुद्धि जहातक पहुंचती है उस आदर्श समाज में छोटी-छोटी पंचायतों के रूप में कई व्यवस्था मंडल, रहेगे, सारे देश या राष्ट्र के लिए एक बड़ी पंचायत के रूप में एक केंद्रीय व्यवस्था-मंडल रहेगा और रह सकता है। वह दंड के बल से शासन नहीं करेगा, इसलिए आज की भाषा में वह सरकार नहीं कहा जायगा।

अब यह सवाल उठता है कि उसमें व्यक्तिगत संपत्ति रहेगी या नहीं, और रही तो उसका क्या स्वरूप होगा? यह तो मानना होगा कि उस आदर्श समाज में संपत्ति रहेगी और उसकी व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी। अब या तो सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण वल्कि नियमन रखा जाय या मूलभूत उद्योगों (Key Industries) अथवा उत्पादन के साधन पर। देश के सभी उद्योग-धंधे केवल सामाजिक नियंत्रण या नियमन में किस प्रकार चल सकेंगे, यह बात अभी दिमाग में नहीं समाती। यही ज्यादा व्यावहारिक और सम्भवनीय मालूम होता है कि मूल-भूत उद्योग अथवा साधन तो समाज अथवा राज के नियमन में रहे और दूसरे बड़े उद्योग-धंधे व्यक्तिगत नियमन से चलें। ट्रस्टीशिप का सवाल इन व्यवित-गत नियमन में चलनेवाले उद्योग-धंधों के संबंध में पैदा हो सकता है। एक तरह से यह छोटे और बड़े सब व्यवस्थापक मण्डल ट्रस्टी ही होंगे। राजसत्ता (State) भी तो उस समय सारे समाज के लिए एक ट्रस्टी का

ही काम करेगी। तो यो कहना चाहिए कि दो प्रकार के ट्रस्टी रहेंगे— एक सामाजिक और सामूहिक रूप में काम करेंगे जैसे राजसंस्था और दूसरे वैयक्तिक रूप में। ट्रस्ट शब्द का आज भी कानून में एक खास अर्थ है और ट्रस्टियों पर आज भी कानून के अनुसार कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिनके न निवाहने पर ट्रस्टी राज-नियमानुसार दोषी माने जाते हैं। महात्माजी का 'ट्रस्टी' शब्द इसी कानूनी अर्थ में ग्रहण करना चाहिए अर्थात् यह कि आदर्श व्यवस्था में जो व्यक्ति छोटे-बड़े काम-धंधे करेंगे वे उसके मालिक नहीं होंगे बल्कि राज-व्यवस्था के अनुसार उनके ट्रस्टी होंगे और राज-नियमानुसार उसका संचालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। न करने की अवस्था में राज-नियमानुसार अपराधी समझे जायेंगे और उनके लिए उचित कार्यवाई की जायगी।

तो यह सवाल उठता है क्या कि पूजीपति आदि अपने-आप ट्रस्टी बन जायेंगे? इसे भी स्पष्ट समझ ले।

यह तो मानकर ही चलना होगा कि यह चित्र आज की अवस्था का नहीं है, बल्कि उस अवस्था का है जबकि जनता का राज्य स्थापित हो गया होगा। अर्थात् देश में जगह-जगह छोटे पंचायती राज्य कायम हो चुके होंगे और उन सबके ऊपर एक बड़ी पंचायत बनी होगी, जिसे 'हिंदुस्तान पंचायत' कह सकते हैं। इनमें मूल उद्योग (Key Industries) पंचायतों के द्वारा चलेगें और छोटे उद्योग व्यक्तियों द्वारा। ट्रस्टीशिप का सवाल छोटे उद्योगों से ताल्लुक रखता है। इन छोटे उद्योगों को चलानेवाले गांधीजी के राज्य में उन उद्योगों के मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी रहेगें। ट्रस्ट का एक कानून रहेगा जैसा कि आज भी है। मगर उसमें काफी सुधार कर दिये जायेंगे। जब सरकारी कानून ही ऐसा हो जायगा कि मूल उद्योग सरकार के द्वारा चले और छोटे उद्योग ट्रस्टियों द्वारा तो फिर यह सवाल ही कहा रह जाता है कि पूजीपति अपनी खुशी से कैसे ट्रस्टी बन जायेंगे। हा, आज जो शासन-व्यवस्था है, उसके अनुसार व्यक्ति अपनी कमाई का आप मालिक है परंतु आगे चलकर यह व्यवस्था हमें बदलनी होगी। अब

जब कानून बनाने की सत्ता हमारे हाथ में आ गई है तो सुविधानुसार कानून के द्वारा देश के तमाम उद्योगों की व्यवस्था उपरोक्त प्रकार से कर देंगे। किंतु हा, जबतक बहुमत इस पक्ष में न होगा तबतक या तो हमें इंतजार करना होगा या फिर जल्दी ही दूसरी क्रांति करनी होगी।

यह क्रांति एकदेशीय न होगी, क्योंकि व्यापक व सही दृष्टि से देखा जाय तो सारा विश्व एक-दूसरे से अभिन्न व संलग्न है, अतः हम किसी एक देश या समाज का विचार ऐकात्मिक रूप से कर ही नहीं सकते। रेल, हवाई जहाज, टेलीफोन, रेडियो आदि ने व्यावहारिक रूप से भी सब देशों को एक-दूसरे के इतना नजदीक ला दिया है कि हम सब विचार-भिन्नता की दृष्टि से बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते। देशों या राष्ट्रों की समस्याएं भी अब इतनी स्पष्ट, व्यापक और सर्वग्राही होती जा रही हैं कि अकेले रहकर कोई भी देश उनको हल नहीं कर सकता है। मुझे तो सीधी समस्या एक ही दिखाई देती है—सारा मनुष्य-समाज इस प्रकार के लोगों में बंट-सा गया है—एक अमीर, दूसरा गरीब, एक पीड़क, दूसरा पीड़ित; एक शासक, दूसरा शासित।

अब यह विभाजन बहुत कृत्रिम हो गया है व इसने महान् अन्याय तथा अत्याचार का रूप धारण कर लिया है, जिसके फलस्वरूप संसार की तमाम छोटी, पिछड़ी, अशिक्षित, दबी, गुलाम, गरीब जनता का कोई वाली-बारस नहीं दिखाई पड़ता। जितनी सुख-सुविधा—स्वतंत्रता है उसके मुस्तहक, ठेकेदार, कुछ विशिष्ट लोग या वर्ग—जैसे हो गये हैं और अधिकांश जनता अपने पालन-पोषण व रक्षा के लिए उन्हींकी ओर मुह उठाये रहती है।

इस दृष्टि से भारत और विश्व की समस्याएं भिन्न नहीं हैं और उनका एक ही हल है आदर्श समाज की स्थापना करना, फिर उसे चाहे आप 'सर्वोदय' कहें, 'समाज-सत्ता-प्रधान' कहें, 'कल्याणकारी' कहें। जिस समाज में ऊंच-नीच, गरीब-अमीर, हाकिम-महकूम, का भेद न रहे—समता, न्याय, शांति और सहयोग का भाव रहे, ऊपर के बंधनों की

वजाय भीतरी नियंत्रण रहे—वही आदर्श समाज हो सकता है। उसीकी स आपना के लिए हमें दिन-रात अथक परिश्रम करना चाहिए।

: ६ :

अहिंसा वीरों का धर्म है

अहिंसा-धर्मी को सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि अहिंसा मुर्दे का या कायर का धर्म नहीं है, बल्कि ज़िंदो का और वीरो का जीवित धर्म है। अत्याचार को, सकट को, अनुभव न कर सकना जड़ता और मुर्दापन है। अनुभव करते हुए उनसे डर या दब जाना, भाग खड़े होना, मुह छिपा जाना, उसका कुछ प्रतिकार न करना कायरता है। जो मनुष्य न तो अत्याचार या दुःख का अनुभव करता हो न प्रतिकार, और फिर भी अपनेको अहिंसा-व्रती कहता हो तो या तो वह मूर्ख है या पाखण्डी। अहिंसा में प्रतिकार का भाव तो है, परन्तु प्रतिकार की विधि दूसरे को अपने लिए कष्ट देना नहीं, अत्याचारी को दण्ड देना या उसका वध करना नहीं, बल्कि स्वयं अपने कष्ट सहन की पराकाष्ठा कर देना, अपने प्राण तक को उसमें भोक् देना है। सच्ची वीरता और निर्भयता क्या है? जिसने अनुचित सकट और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए स्वेच्छा से दूसरे अनेक सकटों, कष्टों का और प्राणात तक का आवाहन कर लिया, उनकी वीरता का मुकाबला भला क्या हो सकता है? भाग जानेवाले की अपेक्षा प्रहार करके रक्षा करनेवाला जरूर वीर है, परन्तु प्रहार करने में अपनी जान बचाने की कमजोरी फिर भी छिपी रहती। पर अहिंसा-व्रती तो, अपने प्राणों को हथेली पर लिये रहता है। दुर्दशा के साथ अपमानित होकर, रोग-जाल से जकड़ा जाकर, भार-भूत होकर, पद-दलित होकर जीने की अपेक्षा वह मरने को हजार बार पसंद करता है। महात्माजी ने जब वछड़े को जहर की पिचकारी दिलाई, अथवा खेती को नष्ट करनेवाले बदरो के प्राण-हरण का उपाय वह सोचने लगे

अथवा उन्होंने जब यह उदाहरण दिया कि अपनी अवोध कन्या को अत्याचारी के वशीभूत होने देने के बदले में उसकी गर्दन घड़ से अलग कर देना पसंद करूँगा, उस समय यह वीर का जीता-जागता अहिंसा-धर्म उनके अंदर काम कर रहा था। उन्होंने सोचा कि रोग-व्याकुल बछड़े को तड़पने देना और दुःख से छुटकारे का उपाय न करना अहिंसा की पंगुता है। इसी प्रकार वंदरो से खेती की रक्षा करने का माधन ढूँढना अहिंसा के सर्व-व्यापक धर्म होने में रुकावट डालना है और मत्तीत्व भग होने के वजाय मर जाना श्रेष्ठ है, यह भाव यदि अहिंसा में नहीं है तो वह पवित्रता और तेजस्विता की सहायक अहिंसा नहीं हो सकती। इसलिए उनको यह सोचना ही पड़ा और हरेक अहिंसा-धर्मी को मोचना पड़ेगा कि जीवन के भिन्न-भिन्न प्रातों में अहिंसा का व्यवहार व प्रचार किस प्रकार करें। यदि अहिंसा-धर्म कोरी किताबों में रखा रहनेवाला धर्म नहीं है, मुट्ठीभर लोगों के जीवन को उच्च और पवित्र बनानेवाला धर्म नहीं है, बल्कि ३५ करोड़ भारतवासी एवं दुनिया के करोड़ों लोगों के घर में और जीवन में जीवित रहने योग्य है, तो उसकी व्यवहार-शास्त्र और आचार-शास्त्र का रूप धारण किये बिना गति नहीं। आखिर मनुष्य जीवन में कम-से-कम हिंसा करने के नियम का वशवर्ती होकर ही रह सकना है, क्योंकि जबतक सास चलती रहती है, तबतक उसने मूक हिंसा होती ही रहती है। ऐसी दशा में अहिंसा की ओर हमारी गति होते हुए भी हमको कदम-कदम पर कहा किस अंश पर हिंसा क्षम्य हो सकती है और कहां हिंसा के रूप में अहिंसा छिपी रहती है एवं कहां अहिंसा के दिव्य रूप में हिंसा धर किये रहती है, यह जानना परम आवश्यक है। बछड़े का प्राण-हरण पहली बात का और खून निकलने तक गाय-भैंस को दुहना, कमाइयों को गाय-भैंस खरीदने के लिए बहुत व्याज पर रुपये देना, महाजनो का आमामियों को रुपये के लोभ से चूसना, विधवाओं को बलपूर्वक रोककर व्यभिचार और भ्रूण-हत्याओं की वृद्धि करना आदि दूसरे प्रकार के उदाहरण हैं। हमें यह देखना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य या प्राणी किसीको कष्ट न देते हुए गौरव-पूर्वक सत्कार में किस प्रकार रह सकता है।

उस अहिंसा का कुछ मूल्य नहीं है, जो न सामनेवाले का कष्ट कम करने की प्रवृत्ति रखती हो और न गौरव के साथ जीवित रहने का भाव बढ़ाती हो, ऐसी अहिंसा जिसमें इन दोनों भावों के विकास की पूरी गुंजाइश है, एक जीवित और वीर मनुष्य की सतेज और सक्रिय अहिंसा हो सकती है, न कि एक मुर्दा और कायर मनुष्य की म्लान, दीन और निष्क्रिय अहिंसा ।

: ७ :

पाप क्या है ?

हम बहुत बार 'पाप' शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु उसका अर्थ समझें हुए नहीं होते । अतः कई बार साधारण भूल, अपराध भी पाप की श्रेणी में ले लिया जाता है और जहां पाप नहीं है वहां भी पाप मान लिया जाता है । इसलिए ज़रूरी है कि हम पाप का स्वरूप अच्छी तरह समझ लें ।

साधारणतः बुरे कर्म पाप कहलाते हैं, विशेषतः अनैतिक कर्मों को पाप कहते हैं । जो कर्म अनजान में, या पाप की भावना मन में न रहते हुए, भूल, भ्रम या सहज-प्रेरणा से हो जाते हैं व जिनका असर सामनेवाले या समाज पर ऊपर-ही-ऊपर होकर रह जाता है, उसे एकाएक पाप नहीं कहना चाहिए । वह कौटुंबिक, सामाजिक या राजनीतिक भूल या अपराध हो सकता है, जैसे चार बजे कार्यालय में पहुंचने का नियम है और पांच बजे पहुंचे तो यह नियम-भंग है, इसे पाप नहीं माना जा सकता ।

पाप के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं—नीति, सदाचार का उल्लंघन होता हो और इस भावना से ही किया गया हो ।

नीति-नियम व्यक्ति की उन्नति तथा श्रेय व समाज की व्यवस्था तथा प्रगति की दृष्टि से बनाये गये हैं । वे इतने आम हो गये हैं कि ईश्वरी नियम के तौर पर सब जगह माने जाते हैं । अनीश्वरवादी, अनात्मावादी या नास्तिक समझे जानेवाले लोग भी वैयक्तिक व सामाजिक दृष्टि से उन्हें

अनिवार्य मानते हैं ।

वे मुख्यतः ये हैं (१) सत्य व्यवहार करना, (२) विना कारण किसी-को पीडा न पहुंचाना, (३) चोरी व बलात्कार न करना, (४) किसीकी बहू-बेटी को बुरी निगाह से न देखना ।

इन चारों में सब प्रकार के पापों का समावेश हो जाता है, बल्कि इन्हें और भी संक्षेप में कहना चाहे तो असत्य व हिंसा—ये ही दो पाप सचमुच पाप हैं, क्योंकि इनका सहारा लिए बिना कोई पाप नहीं किया जा सकता ।

चोरी, बलात्कार, व्यभिचार—सबमें भूठ व हिंसा की सहायता लेनी पड़ती है । व्यभिचार चोरी है, बलात्कार डाका है । अतः पाप से बचने के लिए मनुष्य दो ही व्रत ले ले—भूठ का सहारा नहीं लूगा, दूसरों पर ज्यादाती-बलात्कार नहीं करेगा ।

भूठ का सहारा लेना, दूसरों को धोखा देना है, ज्यादाती व बलात्कार करना उसकी स्वतंत्रता में दखल देना है । इस धोखे या ज्यादाती की प्रवृत्ति का खुद हमारे मन पर भी बुरा परिणाम होता है, हमारा भी शांति-सुख मिट जाता है ।

इस पाप को घटाने का गुण तो ईश्वर-शरणता या भक्ति में है । जब तुम सबकुछ ईश्वर के लिए ही करोगे, सबकुछ उसीको अर्पण करोगे, उसके सिवा तुम्हारे लिए ससार में कोई व कुछ है ही नहीं, तब तुम्हें भूठ, छल, ज्यादाती, बलात्कार की ज़रूरत ही क्या रह जायगी ?

इस तरह वर्तमान या अगले पापों से बचाव होगया । वर्तमान वृत्ति का अवसर पिछले पापों पर भी पड़ता है । उनका तीखापन निकल जाता है, वे आग निकली हुई राख की तरह हो जाते हैं । उनका ऊपरी रूप तो बना रहता है, पर भीतरी प्राण या बल नष्ट हो जाता है । उनका फलतुम तक आवेगा, परंतु पहले तुम उसके खयाल मात्र से काप उठते थे, अब तुम खुशी से उसका स्वागत करने को तैयार हो जाओगे ।

पहले तुम निराधार, असहाय थे, अब तुम्हें ईश्वररूपी डांड पकड़ने को मिल गया है, जिसने अगले पापों का भय मिटाकर तुम्हें अधिक निर्भय

कर दिया है। इससे पहले जो तीर की तरह आकर लगता था अब वह फूल की तरह लगकर गिर जायगा।

जिन भक्तों व संतों ने ज़हर का प्याला खुशी-खुशी पी लिया, सूली-फांसी पर चढ़ गये, गरम तेल के कढ़ाव में कूद पड़े, आग में डाल दिये गये, उन्हें जो इनसब यातनाओं को सहने का बल मिला, वैसे ही पापों के फल को सहने का बल मिल जाता है। इसीको कहते हैं पापों का भस्म हो जाना। जो साप था वह फूलों की माला बन गया।

पाप के भी दो स्वरूप होते हैं। एक कर्त्ता—करनेवाले की भावना, दूसरा उसपर और समाज पर होनेवाला परिणाम।

मनुष्य के मन में सबकुछ करने की भावना होती है तभी वह करता है। यह सच है कि सृष्टि के पदार्थों को देखकर ही उसे उनको पाने या भोगने की अभिलाषा होती है और इसीसे वह उनको पाने या भोगने के कर्म में प्रवृत्त होता है। इन पदार्थों का होना या रहना तो तभी असंभव हो सकता है जब सृष्टि न रहे, न फिर वह पैदा ही होने पावे।

एक तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा या प्रकृति का स्वभाव ही सृष्टि को बनाना व अपने में लय कर लेना है। दूसरे, सृष्टि ही न रही तो फिर जीव, मनुष्य व उसकी समस्या ही कहां रहेगी ?

अतः हमें सृष्टि के पदार्थों के अस्तित्व को अनिवार्य या अमित मानकर ही चलना होगा, उनके उपस्थित रहते हुए भी उनके कारण जो पाप-प्रवृत्ति होती है उसका इलाज ढूढ़ना होगा। अतः सृष्टि व उसके पदार्थों को छोड़कर हमें खुद मनुष्य में ही उसका इलाज ढूढ़ना है। मनुष्य जब उससे प्रेरित होता है, उनके पाने की इच्छा व पाने की भावना करता है, तभी तो किसी कर्म या पाप की प्रवृत्ति होगी !

यदि हमने सब स्त्रियों को मा-बहन-बेटी मान रखा हो तो उनके मौजूद रहते हुए भी कैसे कुभावना मन में आवेगी ? यदि हमने यह समझ लिया है कि दूसरे के धन को हाथ लगाना बुरा है तो फिर क्यों चोरी की प्रेरणा मन में जगेगी ? अतः व्यभिचार, चोरी, धोखा-धड़ी, बलात्कार, मारकाट,

भूठ आदि की प्रेरणा पहले मन में उठती है फिर वैसी क्रिया होती है ।

इस ध्यान-बीन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि पाप का मूल मन में है, कर्म में तो वह सिर्फ प्रकट होता है । समाज कर्म का ही हिसाब अधिक लगाता है, क्योंकि भावना को तो वह जान नहीं पाता । कर्म के द्वारा ही वह उसतक पहुँच सकता है ।

कर्म या आचरण के सबब में तो समाज व राज्य आदि ने बहुतेरे विवि-निषेध बना रखे हैं । उसके व्यतिरे में पड़ना अप्राप्तगिक है, परन्तु भावना या मानसिक विकार के संबंध में अवश्य अधिक जान लेना चाहिए, क्योंकि जड़ को ही संभालना अच्छा है, जिससे पेड़ ही न बनने पावे ।

फिर भावना का साक्षी स्वयं कर्ता ही ज्यादा हो सकता है । समाज तो अनेक कर्मों के नाते को देखकर भावना या नीयत के बारे में सही या गलत अनुमान लगा सकता है । अतः व्यक्ति को खुद अपनी नीयत, इरादे के बारे में सतर्क, सावधान व जागृत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में छिपे चोर या आस्तीन के साप की तरह यह पहले खुद अपनेको व पीछे समाज को भी परेशान व त्रस्त करके छोड़ता है ।

पाप की कल्पना मनुष्य को उसकी संस्कृति के अनुसार होती है । सम्यता या संस्कृति की जिस तह पर वह होगा, वैसा ही उसके पाप का चित्र होगा ।

कई जंगली जातियाँ ऐसी होती हैं, जो प्रत्यक्ष मैथुन को ही व्यभिचार मानती हैं और कई लोग ऐसे हैं कि मर्यादित व्यभिचार को भी दोष नहीं मानते । वे संस्कृति की नीची सतह के लोग हुए । इनसे ऊपर की सतह के वे लोग हैं जो दूषित दृष्टि को भी अच्छा नहीं समझते । इनसे भी ऊँचे दर्जे के लोग वे हैं, जो मन में व्यभिचार की कल्पना आना भी पतन समझते हैं ।

सही दर्जा व स्थिति इन पिछले लोगों की ही है । यही आगे की स्पष्ट व्यभिचार-क्रियाओं से बच सकते हैं । ऐसी ही बात दूसरे पापों के संबंध में भी समझनी चाहिए । नीचे की तहवालों को चाहिए कि वे क्रमशः ऊपर की सतह पर आने का प्रयत्न करें । ज्यों-ज्यों ऐसा होगा त्यों-त्यों समाज में

अधिक व्यवस्था व उन्नति दीख पड़ेगी, मनुष्य व समाज के सारे प्रयत्न इसी दिशा में, इसी उद्देश्य की पूर्ति में, होने चाहिए।

कर्म का नियंत्रण जो समाज व राज्य ने किया है, वह इसलिए आवश्यक है कि भावना के दूषित होते हुए भी यदि मनुष्य लोक-लाज या दण्ड-भय से बच गया, तो कम-से-कम समाज की हानि तो न होने पाई, व्यक्ति की ही हानि होकर रह गई।

उस अशुभ कर्म के लिए विचार करने में, जोड़-तोड़ भिड़ाने में, फिर कर्म न हो सकने की हालत में निराशा पल्ले पड़ने के रूप में उसकी काफी मानसिक व सामाजिक हानि होती है, विकार-विवश हो जाने से उसका हिसाब मनुष्य सहसा नहीं लगा पाता।

कोरे कर्म या कर्म के स्वरूप पर ही दृष्टि रखने व उसी रूप में सदैव भावना का हिसाब लगाने से अन्याय भी हो जाता है। अन्याय भी एक पाप ही है। पीड़ा पहुंचाने की अर्थात् हिंसा की कोटि में आ जाता है।

किसीने किसीसे दूषित भाव से बात की, देखा व स्पर्श किया, या सद्भाव व सहजभाव से—इसका अंदाज लगाना कठिन होता है। अतः इसमें दोनों प्रकार की भूलें हो सकती हैं। कर्म वास्तव में दूषित भाव से हो तो उदारता-वश सद्भाव मान लिया जा सकता है। कभी सद्भाव होने पर भी अनुदारता-वश दूषित भाव ग्रहण कर लिया जा सकता है।^१

ऐसे अवसरो पर मनुष्य का पूर्व-चरित्र, स्वभाव, वृत्ति आदि को देख-कर नतीजा निकालना चाहिए। इसकी कोई अचूक कसौटी या निशानी नहीं बताई या बनाई जा सकती, क्योंकि मनुष्य का मन व मस्तिष्क एक ऐसी अद्भुत रचना है कि परमात्मा के सिवा बहुत बार खुद कर्ता भी उसकी प्रवृत्तियों का सही अंदाज नहीं कर सकता।

इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पाप का मूल भावना में है, कर्म या आचार से तो उसका परिचय या प्रभाव मात्र मालूम होता है। जो आचार पर ध्यान रखता है व भावना को भुला या खो देता है वह पाखण्डी हो

हो जाता है; जो भावना को पकड़ रखकर आचार के प्रति उदासीन रहता है वह लोक-संग्रह नहीं कर पाता । अतः सुवर्ण नियम यह है कि भावना को पाप से वचाया जाय तथा कर्म या आचार भी उसीके अनुकूल अर्थात् संयम-प्रधान हो ।

३. साधना

- १ सिद्ध-योग
- २ शोक और सेवा
३. भय का भूत
- ४ उपहास ।
५. अनुत्साह का मूल
- ६ सत्याग्रह का मर्म
- ७ भावी स्वप्न
- ८ आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता
- ९ सेवा का व्यसन

: १ :

सिद्ध-योग

संग्राम में विजय पाना सेना के गुण, योग्यता और नियम-पालन पर बहुत-कुछ अवलंबित रहता है। उसी प्रकार देगोद्वार का कार्य देश-सेवकों के गुण, बल, योग्यता और नियम-पालन के बिना प्रायः असंभव है। हमारे आंदोलनों के बार-बार छिन्न-भिन्न हो जाने का एक मुख्य कारण यह था कि हम देश-सेवक कहलानेवाले सब तरह सुयोग्य न थे। केवल व्याख्यान दे लेने, लेख लिख लेने, अथवा सुंदर कविता रच लेने से कोई देश-सेवक की पदवी नहीं पा सकता। ये भी देश-सेवा के साधन हैं; पर ये लोगों के दिलों को तैयार करने भर में सहायक हो सकते हैं, संगठन और सैन्य अथवा राष्ट्र-संचालन में नहीं। अतएव यह आवश्यक है कि हम जान लें कि एक देश-सेवक की हैसियत से हमें किन-किन गुणों के प्राप्त करने की, किन-किन नियमों के पालन करने की आवश्यकता है और फिर उसके अनुसार अपने-अपने जीवन को बनावें।

(१) देश-सेवक में पहला गुण होना चाहिए सचाई और लगन। यदि यह नहीं है, तो और अनेक गुणों के होते हुए भी मनुष्य किसी सेवा-कार्य में सफल नहीं हो सकता। मक्कारी और छल-प्रयत्न के लिए देश या समाज या धर्मसेवा में जगह नहीं।

(२) दूसरे की बुराइयों को वह पीछे देखे, पर अपनी बुराइयां और त्रुटियां उसे पहले देखनी चाहिए। इससे वह खुद ऊंचा उठेगा और दूसरों का भी स्नेह-संपादन करता हुआ उन्हें ऊंचा उठा सकेगा।

(३) तीसरी बात होनी चाहिए नम्रता और निरभिमानता। जो अपने दोष देखता रहता है वह स्वभावतः नम्र होता है, और जो कर्त्तव्य-भाव से सेवा करता है, उसे अभिमान छू नहीं सकता। उद्धतता, अहम्मन्यता और

वड़प्पन की चाह—ये देश-सेवक के रास्ते में ज़हरीले काटे हैं। इनसे उन्हें सर्वदा वचना चाहिए।

(४) देश-सेवक निर्भय और निश्चयशील होना चाहिए। सत्यवादी और स्पष्टवक्ता सदा निर्भय रहता है। ये गुण उसे अनेक आपदाओं से अपने-आप वचा लेते हैं।

✓ (५) मित और मधुर-भाषी होना चाहिए। मित-व्यय सयम और विचार-शीलता का चिह्न है और मधुरता दूसरे के दिल को न दुखाने की सहृदयता है। मधुरता की जड़ जिह्वा नहीं, हृदय होना चाहिए। जिह्वा की मधुरता कपट का चिह्न है; हृदय की मधुरता प्रेम, दया और सौजन्य का लक्षण है। भाषा की कटुता और तीखापन या तो अभिमान का सूचक होता है या अधीरता का। अभिमान स्वयं व्यक्ति को गिराता है, अधीरता उसके काम को धक्का पहुंचाती है।

(६) दुःख में सदा आगे और सुख में पीछे रहना चाहिए। यश अपने साथियों को दो और अपयश का जिम्मेदार अपनेको समझने की प्रवृत्ति रहे।

✓ (७) द्वेष और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। अपने योग्य साथियों को हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देना, उन्हें उत्साहित करना और उनकी बताई अपनी भूल को नम्रता के साथ मान लेना द्वेष-हीनता की कसौटी होती है। अपने जिम्मे की संस्था या धन-संपत्ति को या पद को एक मिनट के नोटिस पर अपने से योग्य व्यक्तियों को सौंप देने की तैयारी रखना निःस्वार्थता की कसौटी है।

(८) सादगी से रहना, कम-से-कम खर्च में अपना काम चलाना और अपना निजी वोग और पर न डालना चाहिए। सादगी की कसौटी यह है कि अन्न-वस्त्र आदि का सेवन शरीर की रक्षा के हेतु किया जाय, स्वाद और शोभा के लिए नहीं। सेवक के जीवन में कोई काम शोभा, शृंगार के लिए नहीं होता, केवल आवश्यकता के लिए होता है। खर्च-वर्च की कसौटी यह है कि आराम पाने या पैसा जमा करने की प्रवृत्ति न हो।

(६) अपने खर्च-वर्च का पाई-पाई का हिसाब रखना और देना चाहिए । अपने कार्य की डायरी रखनी चाहिए ।

(१०) घरू काम से अधिक चिंता सार्वजनिक काम की रखनी चाहिए । एक-एक मिनट और एक-एक पैसा खोते हुए दर्द होना चाहिए । खर्च-वर्च में अपने और साथियों के सुख-साधन की अपेक्षा कार्य की सुविधा और सिद्धि का ही विचार रखना चाहिए । सार्वजनिक सेवा सुख चाहनेवालों के नसीब में नहीं हुआ करती, इसके गौरव के भागी तो वही लोग हो सकते हैं जो कष्टों और असुविधाओं को भेलने में आनंद मानते हों, विघ्नों और कठिनाइयों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करते हों । वह तो साधना और तप के बल पर फूलती-फलती है । सेवक ने जहां सुख की इच्छा की नहीं कि उसका पतन हुआ नहीं । सेवक दूध, फल और मिष्ठान्न खाकर नहीं जीता है—कार्य की धुन, सेवा का नशा उसकी जीवनी-शक्ति है ।

(११) व्यवहार-कुशल बनने की अपेक्षा सेवक साधु बनने की अधिक चेष्टा करे । साधु बननेवाले को व्यवहार-कुशल बनने के लिए अलहदा प्रयत्न नहीं करना पड़ता । व्यवहार-कुशलता अपने को साधुता के चरणों पर चढ़ा देती है । व्यवहार-कुशलता जिस भय से डरती रहती है, वह साधुता के पास आकर उसका सहायक बन जाता है । मनुष्य का दूसरा नाम है साधु । सेवक और साधु एक ही चीज के दो रूप हैं । अतएव यदि एक ही शब्द में देश-सेवक के गुण, योग्यता और नियम बताना चाहे तो कह सकते हैं कि साधु बनो । साधुता का उदय अपने अंदर करो, साधु की-सी दिनचर्या रखो । अन्न पर नहीं, भावों पर जियो । स्वीकृत कार्य के लिए तपो । विघ्नों, विपत्तियों, कठिनाइयों, मोहों और स्वार्थों से लड़ने में जो तप होता है वह पचाग्नि से बढ़कर और उच्च है । अतएव प्रत्येक देश-सेवक से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें सचमुच सेवा से प्रेम है, सेवा की चाह है, अपनी सेवा का सुफल ससार के लिए देखना चाहते हो, और जल्दी चाहते हो, तो साधु बनो, तप करो । दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो साधु के लिए असंभव हो, जो तप से सिद्ध न हो सके । अपने जीवन को उच्च और पवित्र

वनाना साधुता है और अंगीकृत कार्यों के लिए विपत्तियां सहना तप है। इन दो बातों का संयोग होने पर दुनिया में कौन-सी बात असंभव हो सकती है ?

: २ :

शौक और सेवा

शौक और सेवा में ज़मीन आसमान का अंतर है। शौक का संबंध व्यक्ति की अपनी रुचि से है और सेवा का संबंध समाज और देश की आवश्यकता से है। मनुष्य की रुचि नदी-प्रवाह के नीचे बहनेवाली रेती की तरह बदलती रहती है। इसलिए शौक का भी रूपांतर होता रहता है। आज एक बात करने की उम्र होती है, कल दूसरी बात करने की। उसके मूल में रुचि के सिवा कोई तत्व नहीं होता। समाज या देश की आवश्यकता निश्चित होती है। जबतक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, तबतक हमें उस बात में समाज या देश की सेवा करनी लाज़मी है। शौक का अंत अपनी ही रुचि की पूर्ति और उससे होने वाले क्षणिक संतोष में या असफलता की अवस्था में, चिन्त-क्षोभ और दुःख में होता है। पर-सेवा का अंत सर्वदा सुख-संतोषदायी होता है। दूसरों को तो उससे सुख मिलता ही है, हमें भी आत्म-संतोष होता है। सेवा निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करने वाला शौक-हर्ष के द्वंद्व से परे है। शौक व्यक्तिगत भावना है, सेवा समाजगत। शौक से जो सेवा की जाती है वह शौक पूरा होते ही बंद हो जाती है। सेवा के भाव से जो सेवा की जाती है वह जबतक आवश्यकता बाकी है तबतक जारी रहती है। शौक अपने लिए है, सेवा समाज के लिए।

हर समाज और देश में दो तरह के देश-भक्त हुआ करते हैं। एक को हम शौकीन देश-भक्त और दूसरे को सेवक देश-भक्त कह सकते हैं। शौकीन देश-भक्त अक्सर यह उच्च किया करते हैं—“साहब, यह काम हमसे न हो

सकेगा। इसमें तो ये-ये झंझटे हैं। यह हमारी लगन के खिलाफ है।" सेवक देश-भक्त तो जिस समय देश की जो आवश्यकता होती है उसीको पूरा करने में अपना तन, मन, धन लगा देता है। वह विचार करता है—मैं अपनी रुचि को देखू या देश की आवश्यकता को? देश की जरूरत ही उसकी रुचि होती है। गौकीन देश-भक्त जनता के सामने बुद्धि-भेद का उदाहरण पेश करता है, सेवक देश-भक्त अपनी एकनिष्ठ सेवा के द्वारा एकता के भाव हृदय में अंकित करता है।

किसी भी आंदोलन की प्रतिष्ठा और विजय, प्रत्येक कार्य की तरह, सेवक देश-भक्तों पर अवलंबित है। इनकी संख्या जितनी अधिक होगी उतनी शीघ्र विजय-प्राप्ति संभवनीय है। देश के सामने इस समय जो कार्य है वह देश की अनिवार्य आवश्यकता है। उसके बिना देश इष्ट-मार्ग पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। कौन कह सकता है, देश को अब सेवकों की आवश्यकता नहीं है, या नवसमाज-निर्माण के लिए रुपयों की जरूरत देश को नहीं है? खादी तो हमारी योजना का प्राण ही है। शांति उसकी आत्मा और एकता जीवन-शक्ति है। इनकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी यदि हम अपनी रुचि को जीतकर इनकी पूर्ति के उद्योग में अपना सर्वस्व नहीं लगा सकते तो फिर हममें और गौकीन देश-भक्त में क्या अंतर रह गया? गौकीन देश-भक्तों से किराये के देश-भक्त अच्छे! पुरस्कार या कीर्ति आदि के खयाल से तो वे कम-से-कम देश की आज्ञाओं का पालन करते हैं। गौकीन देश-भक्त तो खुद अपने ही बनाये नियमों और प्रस्तावों के अनुसार चलने से इन्कार कर देता है। शौकीन देश-भक्तों की नीति बिना पेंदी के लोटे की तरह होती है। गौकीन देश-भक्त यदि धनी हुआ तो आज देश के लिए कुछ धन दे देगा, कल इन्कार कर देगा। यदि स्वयं-सेवक हुआ तो जबतक दिल लगा, सेवा की, जब जी उचट गया तो विल्ला-पट्टा साँप अलहदा हुआ। यदि कार्यकर्त्ता है तो जबतक सनसनीभरी बातें थी, जय-जयकार या व्याख्यानों की झड़ी थी, डगारे से काम बनता था, काम करते रहे; जब तन नोड काम करने का अवसर आया, वहाव धीमा कर दिया गया, कौशल,

परिश्रम, धीरज, तितिक्षा की परीक्षा का समय आया, किनारा-कशी कर गये, तरह-तरह के उज्र और वहाने पेश करने लगे। पर जो सेवक देश-भक्त हैं वे उसी तरह शांत, गंभीर नदी-प्रवाह की तरह आज भी काम कर रहे हैं। न असफलता की आशंका उन्हें सताती है, न कार्यक्रम की अव्यावहारिकता उनके रास्ते में बाधा-रूप है, न नेताओं की कमी उनके लिए अनुत्साह का कारण है और न विजय के हर्ष से वे उन्मत्त ही हैं। वे अपने निश्चय, संयम, धैर्य और सहनशीलता के बल पर सिद्धि की किरणें आगे आती हुई देखते हैं और बादलों की छाया को देखकर डगमगाते नहीं। वे जानते हैं कि युद्ध के समय सेना को केवल शत्रु की सेना पर हमला ही नहीं करना पड़ता, केवल (अगर शस्त्र-युद्ध हो तो) तोपो, गोलियों और सगीनो की मार नहीं खानी पड़ती, बल्कि घायलों की सेवा, मृतकों का अग्नि-संस्कार भी करना पड़ता है। मौका पड़ने पर खाइयां खोदनी पड़ती हैं। कवायद करनी और सीखनी पड़ती है और बिना चू-चपड़ किये सेनापति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। केवल इसी शर्त पर विजय की आशा हो सकती है। हरेक सैनिक के लिए वहां जगह नहीं रहती। युद्ध-क्षेत्र न तो चर्चा-समिति है और न फूलों की सेज है। वह तो कार्य-क्षेत्र है, आत्मोत्सर्ग का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में विचार और विधान का कार्य, सेनापतियों के सुपुर्द रहता और सैनिक—सच्चे सैनिक तो हाथ का काम खतम करके नया हुक्म पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। वह सेनापति या नेता उत्तम होता है, जो विचार के अवसर पर सबकी सुनता है, सबको अपने विचार प्रदर्शित करने का अवसर देता है और काम के वक्त किसीका हीला-हवाला नहीं सुनता।

हमारे स्वतंत्र हो जाने से हमारे संग्राम का अंत नहीं समझना चाहिए। दरिद्रता, भुखमरी, बेकारी आदि के साथ हमारा संग्राम जारी है। जबतक इस संग्राम के सैनिक शौकीन नहीं, पर सच्चे सेवक देश-भक्त नहीं होते, तबतक इस भूतल पर स्वर्ग को लाना आसान नहीं है। याद रखना चाहिए कि सौ शौकीन देश-भक्तों की अपेक्षा एक सच्चा सेवक देश-भक्त कहीं अधिक उपयोगी होता है।

: ३ :

भय का भूत

मनुष्य निर्भय है; पर गेर की तरह हिंस्र या क्रूर नहीं। मनुष्य अहिंसक है, पर खरगोश की तरह सिर उठाते ही चौकड़ी नहीं भरता। निर्भयता और अहिंसा दोनों उसके जन्मसिद्ध गुण हैं। जो निर्भय नहीं, वह अहिंसा-परायण नहीं हो सकता। निर्भयता अहिंसा की पहली गर्त है, पहली सीढ़ी है। भारत को दबी विल्ली की अहिंसा की जरूरत नहीं, वह गजेंद्र की अहिंसा चाहता है। भारत अपने बच्चे-बच्चे को पुरुष-सिंह देखना चाहता है। पुरुष-सिंह निर्भय होते हैं, शूर होते हैं, हिंस्र, क्रूर और भयानक नहीं। हिंसा, क्रूरता, भयानकता तो पशु का धर्म है। मनुष्य को देखते ही भय नहीं, प्रेम, अभय और शांति का अनुभव होना चाहिए।

पर आज मनुष्य-समाज अभी मनुष्य नाम को सार्थक कहाँ कर पाया है? अभी तो मनुष्य नर-पशु ही बना हुआ है। हा, मनुष्यता के विकास की दृष्टि से—मनुष्य के मानसिक और आत्मिक गुणों के उत्कर्ष की दृष्टि से और देशों की वनिस्वत भारत अधिक अभिमान रखने का अधिकारी है। पर आज उसके कुछ अंगों की विकृत अवस्था देखकर हृदय सहम उठता है। यद्यपि वह गुलामी से छूट गया है, फिर भी आज वह इतना भयभीत दीखता है कि कभी-कभी संदेह होने लगता है कि भारत ज़िंदा है या मर गया—भारत शूर-वीरो का भारत है या कायरों का। उसके कुछ अंगों में भय का इतना संचार दिखाई देता है कि इस बात पर शक होने लगता है—क्या 'अहम् ब्रह्मास्मि', और 'सोऽहम्' के तत्त्व का आविष्कार करनेवाले महापुरुष इसी भूमि में पैदा हुए थे? मनुष्य को भय केवल पाप का हो सकता है, ईश्वर का हो सकता है। पर हमारे पीछे तो भय के सैकड़ों भूत लगे हुए हैं। शत्रु का भय, चोर-भय, लोक-लाज का भय, गुरुजनों का भय, पुलिस का भय, शस्त्र का भय, परिवार का भय, पेट का भय, दगा का भय, स्वार्थ का भय—हानि का भय, मृत्यु का भय, रोगों का भय,—मनलव यह कि तरह-तरह के भयों

ने हमारी आत्मा को इतना कमजोर कर दिया है कि हम जीते हुए भी मुर्दे की तरह हो रहे हैं ।

मनुष्य और भय दोनों परस्पर-विरोधी शब्द हैं । जो नर-नारायण का अंश है—नहीं, स्वयं नारायण ही है—उसके समीप भय कैसे रह सकता है ? भय का अस्तित्व तो अज्ञान में है । अरे अज्ञानी, अपने स्वरूप को पहचान । देख—सूरज को देख, यह तेरे ही प्रकाश से चमक रहा है । आग की आच तेरे ही चैतन्य का प्रतिबिम्ब है । चंद्र तेरी ही शांति का प्रतिनिधि है । अरे, तू प्रकृति का, चराचर का, राजा है राजा, गुलाम नहीं । दुनिया के बड़े-बड़े बादशाह तेरे हाथ के खिलौने हैं । राम बादशाह की भापा में तेरी शतरंज के मोहरे ह । जिन शक्तियों से आज तू डरता है, जिन्हे तू भयंकर और भीषण समझता है, वे तेरी हुकार के साथ लोप हो जायेंगे । तू अपनेको पहचान तो ! तू देखेगा सारे संसार में तू ही तू है । सब तेरा है—सबका तू है । करामात, उसकी शक्तियों के अद्भुत चमत्कार को देखना चाहता है ? तो निर्भयता सीख । भय भूत की तरह है । भूत को जहा माना नहीं कि वह पीछे लगा नहीं । भय मनुष्य-जाति का अपमान है । भय खाना और भय दिखाना दानो मनुष्य-धर्म के विपरीत हैं । दोनों कायरता के भिन्न-भिन्न रूप हैं । जो दूसरो पर भय का प्रयोग करता है, उन्हें डराता है, वह खुद निर्भय नहीं हो सकता । उसकी आत्मा कभी नहीं उठ सकती । भय दिखाना पशुता है, भय खाना पशु से भी नीचे गिरना है ।

पर आश्चर्य तो यह है कि जिसका भय हमें रखना चाहिए उसका भय तो हम रखते नहीं । जिसका भय हमारे पतन का, नाश का बीज है, उसे हमने अपना मित्र बना लिया है । मनुष्य-समाज में पाप का और ईश्वर का भय आज कितना है ? दूसरे सैकड़ों भयों ने पाप और ईश्वर के भय को भगा दिया है और वहा अपना अड़्डा जमा लिया है । मनुष्य, चेत ! तुझे आज चोरी करने का भय नहीं, भोले-भाले को ठगने का, लूटने का डर नहीं, शराब बेचने और पीने का भय नहीं, अपनी बहनो के सतीत्व भंग करने का डर नहीं, गरीबों को सताने का भय नहीं, झूठ बोलने, प्रतिज्ञा तोड़ने, धोखा

देने और वेईमानी करने का डर नहीं, अपने मतलब के लिए उनपर अत्याचार करने का डर नहीं, अरे, क्या तुझे अपनी आत्मा के कल्याण का खयाल नहीं ? क्या तेरे सचमुच आखे नहीं ? पर तू डरता है मिट्टी के पुतले से, लोहे के टुकड़े से, पत्थर की ककड़ियों से, कमजोर और पापी आत्माओं से ? अरे, इनमें दम क्या है ? तू फूक मार, फूंक ? ये भूसी की तरह उड़ जायगे । पर तू पहले अपने अज्ञान को छोड़ । मनुष्यत्व को जान, उसका अभिमान रख । भय को घर में से निकाल दे । इससे तू अहिंसा के मर्म को समझेगा । तेरे हृदय में निर्मल और दिव्य प्रेम का प्रकाश होगा । संसार तुझे अपना मित्र मानेगा । अपनी पाशवी शक्तियों को तुझपर न्यौछावर कर देगा ।

तू रामराज्य चाहता है ? इससे बढ़कर राज्य, प्रभु का ऐश्वर्य तुझे और क्या चाहिए ? वह तो तेरी लीला का अ-सकेत मात्र है । भारत की कौन कहे, तू सारे संसार को रामराज्य की राह दिखावेगा । जिन्हें तू शत्रु मानता है, वे तेरे शत्रु नहीं हैं । शत्रु तो तेरे हृदय का वह भय है, जिसने तुझे कायर और निर्भीक बना रखा है, जो तेरी आत्मा को पनपने नहीं देता । तू भय का खयाल छोड़ दे, संसार में तुझे कहीं भय न दिखाई देगा । तू शरीर और जीवन का मोह छोड़ दे, भय तेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकता । तू धन पर से प्रेम हटाले, भय स्वयं तुझसे भय खाने लगेगा । तू स्वार्थ को छोड़, यही तो भय का घर है । अपने हृदय की मलिनता को दूर कर, भय तेरे लिए कामबेनु हो जायगा । निर्भय ही संसार में जीवित रह सकते हैं । निर्भय का ही संसार आदर करता है । निर्भय ही जग में मनुष्य है । भीरु को दुनिया में जीने का हक नहीं, वह जी भी नहीं सकता । उसकी संसार को ज़रूरत नहीं । वह भार-भूत है । इसलिए निर्भय हो, निर्भय हो ।

: ४ :

उपहास !

उपहास मानसिक दुर्बलता का फल यह है। मनुष्य अपने प्रतिपक्षी को गिराने में तभी उपहास का आश्रय लेता है जब उसके पास दलीलो का दिवाला निकल जाता है। क्षुद्रबुद्धि समाज में चाहे उपहास की कदर होती हो, पर प्रौढ़ समाज में उपहासकर्ता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति, सिद्धांत या संस्था का उपहास करके हम अपने अज्ञान-मूलक थोथे गर्व का परिचय देते हैं और विचारशील लोगों की दृष्टि में उपेक्षा-योग्य बन जाते हैं। कुत्सित कटाक्ष जिस प्रकार प्रतिपक्षी को परास्त करने के बजाय दुराग्रही बनाने में सहायक होते हैं उसी प्रकार उपहास नये-नये शत्रु पैदा करता है, और पुराने शत्रुओं को और पक्का कर देता है। परंतु हम देखते हैं कि देश में कुटिल और नीच उपायों से प्रतिपक्षियों को गिराने की चाल-सी पड़ गई है। सदियों के गुलाम देश में जो-जो बुराईया न आ जाय वही गनीमत है। देव-दुर्लभ इस भारतभूमि का बड़ा दुर्भाग्य है कि उसकी कुछ संतान घृणित साधनों का अवलंबन करके उसका उद्धार करने की निष्फल चिंता में मग्न हैं। कितने ही छोटे और कुछ बड़े लोग भी कुटिल आक्षेपों और कटु उपहास के मोह से अपनेको बचा नहीं पाते। नाम-निर्देश करके हम परस्पर अप्रियता की मात्रा को बढ़ाना नहीं चाहते। हम तो उन लोगों में हैं जो बढ़ते हुए मनमुटाव को कम करने में अपनी शक्ति खर्च करते हैं। विकारों के आवेश में अथवा पक्ष-द्वेष के फेर में पड़कर अपनी ओर से हम कोई कारण कडुवापन बढ़ाने के हक में पैदा होने देना नहीं चाहते। कल तक जो लोग एक झंडे के नीचे कंधे-से-कंधा भिड़ाकर त्याग और कष्ट-सहन करते हुए अपने शत्रुओं से लड़ते थे, आज वे आपस में एक-दूसरे को अपना शत्रु समझकर जहर उगले और विद्वेष की आग बरसावे, यह कितने दुर्देव, कितने परिताप और कितनी लज्जा की बात है !

महात्माजी के निधन के बाद भी हम अक्सर चार बातों का उपहास

होता हुआ पाते हैं—सत्य, धर्म, प्रेम और अहिंसा। आध्यात्मिक और आत्म-शुद्धि गन्दो का अक्सर मज़ाक उड़ाया जाता है, पर इन दोनों के अर्थ का समावेश पूर्वोक्त चारों गन्दों के अर्थ में अच्छी तरह हो जाता है। हा, यह सच है कि इन सनातन बातों को पसंद करनेवालों की अपेक्षा उपहास करनेवालों की संख्या बहुत छोटी है तथापि जिस अज्ञान या कम-जोरी के कारण वे लोग ऐसा करते हैं उसको दूर करने का मौका देना हम उनके प्रति अपना कर्तव्य मानते हैं।

पहले सत्य को लीजिये। हम पूछते हैं कि झूठ बोलना भी कोई देश-भक्ति है ? छल-कपट करके कोई देश-सेवा कर सकता है ? बुराई करके, बुरे रास्ते चलकर कोई देश का उपकार कर सकता है ? मनुष्य झूठ क्यों बोलता है ? डर से—प्राण-हानि या स्वार्थ-हानि के डर से। मनुष्य छल-कपट का आश्रय क्यों लेता है ? डर—सीधे रास्ते पर चलने से होनेवाले कष्ट के डर से। भला बताइये, ऐसा डरपोक प्राणी क्या देश-सेवा करेगा ? वह तो इस सभ्य और छिपी भीखता तथा कायरता का प्रचार देश में करके उसे उलटा कापुरुष और बोदा बनावेगा। सत्य से बल मिलता है, सत्य में वीरता है, सत्य के पास हँसते हुए बलिदान कराने की ताकत है। जिसके पास सत्य है वह सर्वदा सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र है। जो सत्यपालन और देश-भक्ति में विरोध देखते हैं वे देश-घात को भ्रम से देश-भक्ति मान रहे हैं।

दूसरा शब्द है धर्म। जिन नियमों का पालन करके मनुष्य आज्ञाद होकर अपनी सर्वांगीण उन्नति कर लेता है, उनके समुदाय को 'धर्म' कहते हैं। धर्म स्वतन्त्रता की सड़क है, आत्म-विकास की कुंजी है। धर्म का अर्थ न समझकर, उसके मर्म को जानने का प्रयत्न न करके, कुसंस्कारों के द्वारा गृहीत गलत सदमों के शिकार होकर हमें उसी डाल को न काट डालना चाहिए, जिसपर हम बैठे हुए हैं। सच यह है कि आज धर्म की जगह, धर्म के नाम पर मूर्तिमान् अवर्म का आचरण होता हुआ दिखाई देता है। पर दोष धर्म का नहीं धर्म-तत्त्वों का नहीं, हमारा है, आचरण

करनेवालों का है। धर्म के आचरण को सुधारना एक बात है और धर्म की जड़ काट डालना दूसरी बात। व्यक्ति की सार्वजनिक उन्नति के लिए, समाज की सुचारु व्यवस्था के लिए, धर्म वही काम देता है जो रीढ़ की हड्डी शरीर के संगठन के लिए देती है। धर्म के आधार पर देश की उन्नति, देश की स्वतंत्रता, अवलंबित है। भारत के पैतीस करोड़ पुत्र पहले धर्म को पहचानते हैं, फिर देश को। धर्म की अवहेलना और देश-भक्ति दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती। धर्म देश का रक्षक है और देश धर्म के लिए जीवित रहता है। धर्म-शास्त्र का अर्थ है आत्मा-राधन, राजनीति में धर्म का अर्थ है देश-भक्ति, सुशासन। समाज-शास्त्र में धर्म का अर्थ है सदाचार और जन-सेवा। संग्राम-शास्त्र में धर्म का अर्थ है पुरुषार्थ और आत्मोत्सर्ग। व्यापार-शास्त्र में धर्म का अर्थ है सच्चाई और दान। शिक्षा-शास्त्र में धर्म का अर्थ है एकनिष्ठा और सद्भाव। इस प्रकार धर्म ही किसी अंश में प्रधान-रूप से और किन्हीं अंशों में गौण रूप से जीवन के प्रत्येक अंग का रास्ता और संचालक है।

अब तीसरे शब्द प्रेम का विचार करें। हम पूछते हैं, यदि प्रेम के बल पर हमें सफलता मिल सकती हो तो क्या बुरा है? यदि सबके साथ प्रेम रखते हुए, केवल प्रेम का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकें तो क्या यह अवांछनीय है? द्वेष की तरह प्रेम भी देने से बढ़ता है। द्वेष के बदले में द्वेष और प्रेम के बदले में प्रेम मिलना प्रकृति का सिद्ध नियम है। हा, यह सच है कि ज़ालिम के प्रति मन में एकाएक प्रेम-भाव होना कठिन है; पर महात्माजी ने यह कब कहा है कि किसी व्यवस्था या पद्धति के साथ प्रेम करो? उन्होंने तो बार-बार कहा है कि गलत व्यवस्थाओं के प्रति अप्रीति फैलाना हमारा धर्म है। प्रेम का प्रयोग वे व्यक्तियों पर करना चाहते हैं, न कि प्रणालियों पर। अतएव हमें प्रणाली और व्यक्ति अथवा मनुष्य और उसके कार्य में स्वाभाविक भेद होता है, उसे भुलाकर प्रेम-धर्म की निंदा का पाप न कमाना चाहिए। प्रेम ईश्वर के ऐश्वर्य का दूसरा रूप है, प्रेम प्रकृति का धर्म है, द्वेष प्रकृति का मेल है। प्रेम बल है, द्वेष कमजोरी। प्रेम की आच में

लोहे से भी कड़ा दिल गल जाता है और द्वेष के फुत्कारों से हमदर्द दिल भी झुलसकर बंद हो जाता है। जो मनुष्य शत्रु पर भी प्रेम कर सकता है उसके चरणों पर त्रिभुवन का सारा ऐश्वर्य आ गिरता है। जो लोग शत्रु पर प्रेम-प्रयोग करना असंभव और मनुष्य-स्वभाव के विपरीत मानते हैं वे प्रकृति के नियमों का और ईश्वर के आदेशों का निरादर करते हैं। राजनीति का यदि मनुष्य के साथ कुछ संबंध है तो वहां प्रेम की प्रतिष्ठा हुए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में प्रेम को बताना राजनीति के पतिव्रत को भंग करना है। राजनीति को बेश्वा बताना उससे संबंध रखना और उसमें अपना गौरव मानना उतना ही प्रतिष्ठास्पद है जितना कि भद्र-जनो का कुलटाओं से संबंध रखना।

अब रही अहिंसा की बात। सिद्धांत की बात जाने दीजिये। जो लोग भारत की मौजूदा हालत में शस्त्र बिना देश-रक्षा करना संभव नहीं मानते हैं, उन्हें हमारी सलाह है कि वे यह काम सरकार पर छोड़ दें और सरकार की उसमें सहायता करें। शस्त्रबल का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से कहीं भी न किया जाय—यह अधिकार केवल सरकार का ही रहे।

जवान से 'अहिंसा' की प्रशंसा करते हुए उसके खिलाफ आचरण करना देश को गहरी हानि पहुंचाना है। हम उन भाइयों से नम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे 'हिंसा' व हथियार की बात छोड़कर ईमानदारी के साथ अहिंसात्मक प्रयोग में साथ दे, खासकर ऐसी अवस्था में जब अहिंसा के आचार्यों की आवाज हमी लोगों के पापों के कारण अब बंद है, उसका उपहास करना वीरोचित नहीं। स्वराज्य और स्वतंत्रता की जिस व्याकुलता ने देश को अहिंसाव्रती बनाया था, उसकी अब और भी ज्यादा जरूरत है। आत्म-रक्षा की दुहाई देकर 'अहिंसा' का तिरस्कार करना, निंदा करना, आते हुए उज्ज्वल भविष्य की खोपड़ी पर डड़ो का प्रहार करके उसे वापस खदेड़ना है।

: ५ :

अनुत्साह का मूल

उत्साह जीवन का धर्म है, अनुत्साह मृत्यु का प्रतीक है। उत्साहवान् मनुष्य आशावादी होता है। उसे सारा विश्व आगे बढ़ता दिखाई देता है। विजय, सफलता और कल्याण सदैव आख में नाचा करते हैं। उत्साहहीन हृदय और जीवन को देखने के लिए हमारी आखों में उनके सुप्त बीजों की आवश्यकता है। कुछ लोग आज इस बात की शिकायत करते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब जनता में अनुत्साह फैल गया है, उसका जोश ठंडा पड़ गया है, वर्तमान कार्य-क्रम से जनता असंतुष्ट है, उसमें कुछ परिवर्तन किये बिना, कुछ तेज़ दवा पिलाये बिना जनता का जोश कायम नहीं रहेगा। और यदि एक तरफ यही सुस्ती की हालत रही एवं दूसरी ओर सरकार कोई सतोपजनक मार्ग न निकाल सकी तो हम दोनों ओर से घाटे में रहेगे। पर हम पूछते हैं कि ये भाव, ये विचार आपके हृदय में हैं या जनता के हृदय के हैं ? जनता का हृदय तो अनेक सुप्त भावनाओं का सागर है। उसके जिस भाव को जाग्रत करे वही हमें जाग्रत दिखाई देगा। उसके हृदय में रामराज्य छिपा हुआ है, सोया हुआ है। हम कार्यकर्त्ताओं का यह काम है कि उसको जगाकर उसकी प्रतीति जनता को करा दें। जनता का हृदय एक स्वच्छ आईना है। उसमें हम अपने हृदय के भावों को देख सकते हैं। जब हमारे हृदय में उत्साह होता है, आनंद होता है, आशा होती है तब जनता भी हमें उत्साह-आनंद-आशामयी दिखाई देती है। जब हम ही दुर्मुख होकर उसकी ओर देखते हैं तो वहां से भी हमें वही उत्तर मिलता है। कभी-कभी सदेह होने लगता है और वह ठीक भी है। जिस अनुत्साह और शिथिलता की पुकार मच रही है वह वास्तव में जनता के हृदय की चीज़ है या खुद कार्यकर्त्ताओं के दिल की ? हम आत्म-वचना तो नहीं कर रहे हैं ? अपने दिल के अनुत्साह का आरोप जनता पर तो नहीं कर रहे हैं ? अपनी ही कमजोरियों और कुसंस्कारों की वदौलत तो हम वर्तमान स्थिति को अनु-

त्साह-वर्द्धक नहीं पाते हैं ? क्या सचमुच हमारे कार्यकर्त्ताओं के हृदय में पिछले जैसा कार्योंत्साह है ? क्या हमने जनता में काम करके देख लिया है—हर तरह से जनता को समझा-बुझाकर हार गये हैं और इस तरह निराश होकर ही हम सुस्त पड़ गये हैं ? क्या हमने कस्बे और गाव-गाव जाकर सभाएं की हैं ? उनमें जनता का मत लिया है ? क्या जनता ने मौजूदा सरकार-व्यवस्था पर अपना अविश्वास प्रकट किया है ? क्या उसने इंकार किया है कि इस कार्यक्रम से हमारे अंदर निर्भयता, साहस और आजादी की भावना जाग्रत नहीं हुई है ? हम प्रजा-सत्ता के नाम पर अपनी ही सत्ता का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के स्थान पर अपनी ही सत्ता तो चलाना नहीं चाहते हैं ? अपने ही मत को तो हम प्रजा का मत नहीं बता रहे हैं ? प्रजा-सत्ता के तत्त्वों की दुहाई देकर हम अपनी कमजोरियों और कम-तैयारी को छिपाना तो नहीं चाहते हैं ?

यदि हम तैयार हैं तो दुनिया में मुश्किल कौन बात है ? कोई बात कठिन और दुस्साध्य केवल उन्हीं लोगों के लिए होती है जो या तो खुद काम करना नहीं चाहते—दूसरों से करवाना चाहते हैं, या उसके लिए आवश्यक कष्ट और असुविधा सहने को तैयार नहीं होते । सच्ची लगन और व्याकुलता होने पर न तो अनुत्साह ही पास आ सकता है, न असुविधा । काम वास्तव में कठिन नहीं होता है, हमारी कमजोरी और कम-तैयारी उसे कठिन बना देती है । जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से परमात्म-पद तक प्राप्त कर लेता है उसके लिए कौन बात मुश्किल है ? जो बड़े-से-बड़े हिंस्र, भयानक जंतुओं को अपना सेवक बना लेता है उसका अपना भविष्य बना लेना कठिन है ? यदि हमें खादी पहनना एव धर-धर जाकर उसका प्रचार करना और पहनाना, आपस में प्रेम और एकता बढ़ाना तथा गांवों का संगठन कठिन मालूम होता है तो यह कहने में क्या जान है कि हम जानता के लिए सब करने को तैयार हैं ? छोटी-सी परीक्षा के लिए जो हिचकते हैं उनके लिए कठिन परीक्षा में पास होने की बड़ी-बड़ी बातें करना क्या स्वयं अपनेको और दूसरे को धोखा देना नहीं है ?

समय नाजूक है, टेढ़ा है; देश के सामने जीवन-मरण का प्रश्न है। राष्ट्रों के इतिहास के बनने-बिगड़ने का समय है। हमारा बल, वीर्य, पुरुषार्थ और स्वतंत्रता-प्रेम कसौटी पर कसा जा रहा है। घबड़ाने, पीछे कदम हटाने, दबने और बोदापन दिखाने से राष्ट्र का सर्वनाश हो जायगा। मनुष्य होते हुए अनुत्साह रखना और उसकी शिकायत करना इस अवसर पर हमें लज्जाजनक मालूम होना चाहिए। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हमारी माताएँ और वहने कड़वी घूटे पी रही हैं और हम मूछोवाले मर्द बनकर अनुत्साह और गिथिलता के गीत गाते हुए समय गवा रहे हैं! अतएव भाइयो, सोचो, अपनी आत्मा को टटोलो, उसको कमजोर न होने दो। अपनी कमजोरियों और अनुत्साह का आरोप जनता पर न मढ़ो। यदि हमारी देश-भक्ति हमें बातें बनाने, विरोध बढ़ाने, आराम करने की ही सलाह देती है तो बेहतर है कि वह अपने और देश के भविष्य से निराश हो जाय। यदि हम आज़ादी के लिए अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसकी भूख हमें लग चुकी है तो हमारे रास्ते को दुनिया की कोई भी रुकावट, कोई विघ्न-बाधा, कोई संकट और अमंगल नहीं रोक सकता। जो शक्ति उसे रोकने का प्रयत्न करेगी वह खुद आप ही नष्ट होगी और हमारा एक-एक कदम आगे ही बढ़ेगा।

: ६ :

सत्याग्रह का मर्म

गई हुई आज़ादी को प्राप्त करने और गले पड़ी गुलामी को दूर करने का एक ही अचूक उपाय दुनिया में है—युद्ध। आज तक आम तौर पर हम सत्ता के इतिहास में सशस्त्र युद्धों—शारीरिक युद्धों को ही पाते हैं। पर भारत की वर्तमान अवस्था में सशस्त्र-युद्ध की कल्पना तक करना नादाना थी। इसलिए महात्मा गांधी की प्रतिभा ने हमें युद्ध का एक दूसरा उपाय

वताया। वह है अहिंसात्मक सत्याग्रह। गस्त्र-युद्धों में प्रतिपक्षी एक-दूसरे के शरीर पर प्रहार करते हैं, फलतः दोनों का जोश और आवेश बढ़ता है। दोनों अधिकाधिक प्रकार की तैयारी करते हैं। अधिकाधिक नागक सामग्री जुटाते हैं। अतः एक की हार होती है, और एक की जीत। जो हारता है वह फिर जीतने की इच्छा से युद्ध की तैयारी करता है। इस तरह सारा जीवन युद्ध और विनागक सामग्री तैयार करने में ही बीतता है। पश्चिमी संसार में सप्तवर्षीय युद्ध, गतवर्षीय युद्ध और पिछला अगणित धन-जन-संहारक विश्व-युद्ध प्रसिद्ध ही है। सारा संसार गस्त्र-युद्धों का, रक्तपात का, धन-जन-संहार का खासा अखाड़ा बना हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं—“यह स्थिति अनिवार्य है। यह राष्ट्रों के उत्कर्ष के लिए है। युद्ध के बाद ही शांति स्थापित होती है।” वे ऐसे धन-जन-शांति-नागक आसुरी युद्धों को ईश्वरीय देन समझते हैं और उस सुदिन की वाट जोड़ा करते हैं। पर वे यह नहीं सोचते कि जिसके मूल में प्रतिहिंसा है, जिसका रूप रक्तपातमय है, अशांतिमय है, जिसका अंत फिर प्रतिहिंसा की वृद्धि में होता है, उससे समाज को सुख-शांति कैसे मिल सकती है? “बोये बीज बबूर के, आम कहां ले होय?” खुशी की बात है कि विश्व के राजनेता इस सत्य का कुछ-कुछ अनुभव करने लगे हैं—पंचशील के द्वारा अपनी रूढ़ मान्यताओं को ढीला करने का परिचय दे रहे हैं।

सत्याग्रह का रूप गस्त्र-युद्ध से विल्कुल भिन्न है। वह प्रतिपक्षी के शरीर पर शरीर या शस्त्र द्वारा प्रहार नहीं करता, न उसे चोट पहुंचाने की इच्छा ही करता है। ऐसा प्रहार करना उत्साहित करना है, सहायता देना है, अतएव प्रहार न करके पहले तो हम उसको हम पर आक्रमण या प्रहार करने से अनुत्साहित कर देते हैं, फिर जिस-जिस रूप में हमारे ऊपर उसका आधार है, वह सब हम उससे खींच लेते हैं, इससे वह अपने आप पगु हो जाता है, और जब उसके प्रहारों का उत्तर हम क्षमा और दया के द्वारा देते हैं तब उसकी पशु-वृत्ति दबती है, और मनुष्यता जागृत होती है। वस, वह नद्वैत के लिए हमारा मित्र हो जाता है। यह प्रयोग मामूलाधिक

रूप से ससार के लिए विल्कुल नया है। भारतवर्ष को इस बात का बड़ा अभिमान है कि इस शातिमूलक, शातिमय और शातिदायी प्रयोग का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। प्रयोगावस्था से ही युद्ध-पीडित और युद्ध-बलात देश चातक की तरह उसकी ओर देख रहे हैं।

अंग्रेजी सरकार तो सपूर्णतः हमारे सहयोग पर जी रही थी। हमारी कमजोरियों ने, हमारी भूलों ने, इसे यहां जमने दिया और फूलने-फलने दिया। हमारी कमजोरियों के बल पर वह अबतक जीती रही। न तलवार लेकर वह यहां आई, न तलवार के बल पर उसने भारत को जीता, न तलवार के बल पर वह कायम थी। वह तराजू लेकर आई, हमारी फूट पर और फलतः हमारे सहयोग पर उसने हमारे घरों में पाव पसारे, हम पर जादू डाला, हम भुलावे में आ गये, उसके हो गये। तब सिर धुनते पछताते—“रे इसने नामर्द बना डाला।” पर साथ ही जान में और अनजान में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अपने सहयोग के द्वारा उसकी जड़ को जीवन से सींच रहे थे। जिन्हें तलवार खींचने की चाह है, उनके पास चाकू भी नहीं था। और सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है कि उसके लिए मर-मिटने का हौसला भी उनके पास न था। इसलिए महात्माजी ने कहा—मरना सीखो। मारना आसान है, मरना मुश्किल है। जो मरना नहीं जानता वह मारना भी नहीं जान सकता। जिसे मरना याद है उसकी ओर दुनिया में कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। उसे कोई पलभर गुलामी में नहीं रख सकता। जबतक अंग्रेजी सरकार की तलवार से, मशीनगन से डरते रहे, तबतक हम उनके साथ सहयोग करते रहे। जबतक हम समझते रहे कि शस्त्र-बल ही एकमात्र और सर्वोपरि बल है, मारना ही बहादुरी है, तबतक हम जरूर तलवार से डरते रहे और डरते रहेंगे। पर जिस दिन हमने यह रहस्य समझ लिया कि इस सरकार की जड़ हमारा सहयोग है, तलवार नहीं, जनता के नैतिक बल की सहायता है, पशु-बल नहीं, उसकी मशीन-गने और हवाई जहाज बेकार हो गये। जालिम सरकार से सहयोग वही कर सकते हैं जो स्वावलंबन से, आत्म-सम्मान से और स्वातंत्र्य-प्रेम से हीन हैं।

आजादी का सच्चा प्रेमी तो खुद मर मिटेगा, अपने बाल-बच्चों को बलि-वेदी पर चढ़ा देगा, अपने घर-बार को स्वाहा कर देगा, पर एक दिन भी जालिम सरकार के साथ सहयोग न करेगा। हमारे आंदोलन का उद्देश्य बदला लेना नहीं था, दंड देना नहीं था, विघ्न-बाधा डालना नहीं था, जहालत-गुडापन नहीं था, बेईमानी नहीं थी। हमारे आंदोलन का अर्थ था गौरव के साथ रहना, अपनी सहायता खींच लेना, प्रतिपक्षी के साथ सज्जनता का, नीति का बर्ताव करना, उसके बुरे कामों से असहयोग करते हुए उसे अपने विश्वास के अनुसार काम करने का हक कायम रखना, उसे समझाना-बुझाना कि 'भाई यह पाप है, इसे न करो'—आवश्यकता पड़ने पर स्वयं कण्ट उठाकर उसकी आँखें खोलने का प्रयत्न करना। हमारे सत्याग्रह का यह मतलब हररिज नहीं था कि हम उसके रास्ते में रोड़े डालें, काटे बखेर दें, उसे गंदा कर दे, खुद खड़े हो जायें, लेंट जावें, इस तरह उसे तंग करके, दिक करके, उसे रास्ते पर न चलने के लिए मजबूर करे। यह तो दबाव अतएव हिंसा था, उसकी काम करने की आजादी छीन लेना था। असहयोग-आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने रास्ते में लेंटकर दूसरे विद्यार्थियों को परीक्षा-भवन में जाने से रोका था, उनका कार्य इस सिद्धांत के अनुसार असमर्थनीय माना गया था। इसी प्रकार जवर्दस्ती पिकेटिंग द्वारा दूकान-दारों का, ग्राहकों का, रास्ता उनकी इच्छा के विरुद्ध रोककर जो कुछ किया गया, उनका भी समर्थन सिद्धांततः नहीं किया जा सकता।

हमने जब मतदाताओं से यह कहा कि भाई, ये जालिम सरकार से सहयोग करने जा रहे हैं, इन्हें मत न दो या कांसिलों के उम्मेदवारों को समझाया कि यह वुराई न करो, इसके लिए यदि वे हमपर प्रहार करें, आक्रमण करे, तो भी उसे सहकर उनको उस रास्ते जाने में मना किया तो यह सत्याग्रह का मार्ग था। मना करना, समझाना-बुझाना, उनके लिए उनके दिये कण्टों को सहन करना उचित है। उनके रास्ते में विघ्न-बाधा उपस्थित करना, उन्हें रोकना, सत्याग्रह की मर्यादा के विपरीत है, क्योंकि इस प्रकार की नीति के अंदर विद्वेष, बदला और प्रतिहिंसा थी। भारत अब राम-

राज्य के लिए आतुर है। उसकी प्राप्ति तो शांतिमय शक्ति के द्वारा ही हो सकती है। भूदान और निर्माणात्मक विकास के कार्यक्रम इसी शांतिमय क्रांति की तैयारी के लिए देश के सामने उपस्थित किया गया है। हमारी जिन कमजोरियों के बल पर मौजूदा समाज-व्यवस्था टिक रही है उनमें सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी आपस की फूट। इसलिए हमसे कहा गया है कि सब जातियों में एकता स्थापित करो। हम स्वदेशी धर्म को भूल गये थे। इसका प्रायश्चित्त हमने खादी-प्रचार के द्वारा किया। हमारे संगठन और अनुशासन के अभाव से अंग्रेजों की यहा दाल गल गई। हमने कांग्रेस की छत्रच्छाया में अपना संगठन और अनुशासन मजबूत किया, तभी हम राष्ट्र का बल बढ़ा सके और विदेशी सत्ता को हटा सके। अब और रही-सही कमजोरियों को दूर किये बिना आप नवीन क्रांति के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं ? माना कि यह काम श्रम-साध्य है, हमारे आरामतलब मिजाज के लिए कठिन है, पर क्या हम उससे मुह मोड़ सकते हैं ? यदि मोड़ सकते हैं तो फिर नवीन क्रांति का नाम लेकर उसको, अपने देश को, और अपने मनुष्यत्व को लज्जित करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए।

: ७ :

भावी स्वप्न

भूतकाल बूढ़े लोगों का, वर्तमान काल कर्मवीरों का और भविष्यकाल नौजवानों का है। भूतकाल के अनुभव, वर्तमान के उत्साह और भविष्यत् की आशा का जबतक संयोग नहीं होता तबतक कोई महान् कार्य नहीं होता। कोई मनुष्य जबतक बूढ़ा, प्रौढ़ और जवान नहीं हो सकता तबतक वह पुरुषार्थी नहीं हो पाता। बूढ़े की तरह भूतकाल के अनुभवों पर शांत चित्त से विचार किये बिना, नौजवानों की तरह भविष्य के स्वप्नों से हृदय को आशामय बनाये बिना, प्रौढ़ की तरह वर्तमान के कर्तव्यों का निश्चय नहीं

कर सकता और न वह उत्साह-पूर्वक अपने कार्यक्रम को ही पूरा कर सकता है। यह त्रिवेणी सगम कार्य-सिद्धि का मूलमंत्र है।

भूतकाल जिसे स्वप्न मानता है, वही वर्तमान के लिए संभवनीय है और भविष्य के लिए तो प्रत्यक्ष ही है। बूढ़े लोग यदि युवकों की महत्वा-काक्षाओं को स्वप्न समझें तो यह उनकी भूल है। युवक यदि बूढ़े लोगों के अनुभवों को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखें तो यह उनकी भूल है। प्रौढ़ यदि बूढ़े और जवान दोनों से मित्रता नहीं रखें, अनुभव और आशा दोनों की उपेक्षा करें तो उन्हें स्फूर्ति नहीं मिल सकती, उनका जीवन बेकार है। यह तो आत्मघात है। जो इन तीनों का सम्मेलन, तीनों का सामजस्य, अपने जीवन में, अपने चरित्र में, करता है, वही पुरुषार्थी कहलाता है, वही नेता होता है, वही जातियों और राष्ट्रों के भाग्य को पलट देता है।

भगवान् ने मनुष्य को आखें आगे दी हैं, पीछे नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें सदैव आगे देखना चाहिए। भविष्यकाल पर निगाह रखनी चाहिए। दाये-बायें देखने की भी शक्ति दी है, जो सावधानी की सूचक है। परंतु पीछे तो मुड़कर ही देखना पड़ता है, अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर पीछे देखा जा सकता है। जो रास्ता पीछे छोड़ आये उसे बार-बार देखने की और सतत याद रखने की आवश्यकता ही क्या है? उसकी बुनियाद पर हमारा महल खड़ा है, खड़ा हो रहा है, यह भान काफी है। उस बुनियाद को बार-बार खोदकर देखना कोई बुद्धिमानी होगी?

भारत के सामने आज बड़ी समस्या है। आज उसके जीवन में तीनों काल लड़ रहे हैं। भूतकाल कहता है—जहा है वही खड़े रहो, वैसे ही बने रहो; जो मिलता है उसे ले लो, भविष्य के 'सब्जवाग' पर पागल मत बनो, यह केवल मृगतृष्णा है। भविष्यकाल कहता है—तू बूढ़ा है, सठिया गया है, डरपोक! तुझे मेरे चमत्कार का, मेरी करामात का क्या पता? चुप बैठ रह। मेरे रास्ते में काटे न बखेर। वर्तमान बेचारा हैरान है। उसकी बात ये दोनों नहीं सुनते। दोनों अपनी धुन में मस्त हैं। इससे वर्तमान कर्तव्य-मूढ़ और कर्तव्य-हीन हो रहा है। वह पुरुषार्थ की खोज में है। कोई पुरु-

पार्थी ऐसा है जो तीनो में समझीता करा दे ? दूर से एक मंद आवाज़ तो आती है कि भारत मा की गोदी खाली नहीं रह सकती । उसकी अंगुली पूर्व की ओर लूठती नजर आती है ।

भावी स्वप्न—भारत का भावी स्वप्न निश्चित है । वह भूतकाल के खंडहर से निकलकर, वर्तमान की सीमा पर आ पहुँचा है, जहाँ वह भविष्यत् के गर्भ में लीन हो जाता है । स्वराज्य अब स्वप्न की बात नहीं रही, संभवनीयता का भी विषय नहीं रहा, प्रत्यक्ष उदय हो गया है । पूर्णोदय अर्थात् रामराज्य के पहले उसे अभी विरोधियों से युद्ध करना है, उसका प्रेम का युद्ध है, गाँति का युद्ध है । अपने पुरुषार्थ की, अपने स्वावलंबन की, वृद्धि ही उसकी मुख्य शक्ति है । अहिंसा, सब जातियों की एकता, विकेंद्रीकरण व पंचफसला, ये चार उसके साधन हैं । यही वर्तमान काल का चतुर्विध पुरुषार्थ है । यही रामराज्य का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है । रामराज्य बुद्धि-युद्ध और वाग्यद्ध से नहीं मिलेगा । वह तो पुरुषार्थ से मिलेगा, तप और त्याग से मिलेगा । जहाँ पुरुषार्थ है, वहाँ सिद्धि है । पुरुषार्थ का अर्थ दाव-पेच नहीं, चालबाज़ियाँ नहीं । पुरुषार्थ तो सत्य और निष्कपटता का सार है । पुरुषार्थी इस बात से नहीं हिचकता कि मेरा कार्य जन-रुचि के प्रतिकूल है । वह तो जनरुचि को सुधारता है, बनाता है । वह प्रकृति का गुलाम नहीं, राजा होता है । वह समय के प्रवाह को बदलता है, वह नवीन युग का निर्माण करता है, वह स्वप्न को प्रत्यक्ष कर देता है । वह भूत-वर्तमान सबको एक घाट पानी पिलाता है । भारत का भावी स्वप्न इसी पुरुषार्थ की राह देख रहा है । हमारे पास भी जनता के लिए एक ही सदेश है—“पुरुषार्थ यदि भाव-स्वप्न को प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो—‘पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, उठो ।’

: ८ :

आत्म-निरीक्षण की आवश्यकता

स्तुति मनुष्य को प्रिय होती है और वह टीका से नाराज होता है— यह अक्सर देखा जाता है, किंतु यह उन्नतिशील मनुष्य का लक्षण नहीं है। जिन्होंने देश-सेवा का सकल्प किया है, उनकी स्थिति उल्टी होनी चाहिए। यानी टीका और निंदा का स्वागत करने की ओर स्तुति के प्रति उदासीन रहने की वृत्ति होनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण की ओर रुचि रखें। इसके बिना न हम अपने-आपको ही ठीक-ठीक पहचान सकते हैं, न दूसरो से ही ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। जो आत्म-परीक्षण करते हैं उनमें नम्रता होती है, दूसरो के प्रति सहिष्णुता और उदारता होती है। ऐसे ही व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उपयोगी और सफल हो सकते हैं।

आत्म-परीक्षण के उदाहरण के लिए एक साथी कार्यकर्ता का अच्छा पत्र मेरे पास आया है। जिसका सार इस प्रकार है :

“मुझे हमेशा यह खयाल बना रहता है कि मेरी तरफ से जान या अनजान में कोई ऐमा काम न हा जाय जिससे आपके हृदय को आघात पहुंचे। फिर भी मुझसे कुछ-न-कुछ ऐसा हो ही जाता है। मुमकिन है, आपकी श्रेष्ठता पर इनका कुछ भी असर न हो। मगर मेरे लिए तो यह बड़ा दुःख का विषय है। यदि मुझमें आघात वर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है तो मुझ किसीको भी कोई आघात न पहुंचाना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि मुझे चाहे जितने भी आघात पहुंचें मगर मेरी तरफ से तो एक भी आघात न होना चाहिए। स्वतंत्रता की जिम राह पर आप जा रहे हैं, मेरी भी जिंदगी के लिए यही एक रास्ता और राह है। गायद आपको कष्ट पहुंचानेवाले कम थे, जो मैं एक और मिल गया। वर्षों के अच्छे-बुरे सत्कारों से मैं इतनी जल्दी कैसे छुटकारा पा सकता हूँ ? हां, मैं जाग्रत अवश्य रहता हूँ और प्रयत्नशील भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मुझे बता

दिया करें।”

मैंने इसका जो उत्तर इन्हे दिया है उसका आवश्यक अंग, जिससे दूसरे कार्यकर्त्ता तथा अन्य भाइयों को लाभ हो सकता है, यहां देता हूं—

“तुम्हारे पत्र में आत्म-निरीक्षण और अपनी त्रुटियों के प्रति दुःख है— यह संतोष की बात है। उन्नतिशील सेवक में ये दोनों बातें अवश्य होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता की जो आग है उसीने हमारा संबंध जुड़ाया है। मैं चाहता हूं कि मेरे एक-एक साथी शेर बनकर रहे—दूसरों को खाने के लिए नहीं, दुखियों, प्रपीड़ितों और शोषितों की रक्षा और स्वाधीनता के लिए। यह कहने की जरूरत नहीं कि जो व्यक्ति जितना ही निर्दोष होगा, अर्थात् सद्गुणों से, सत्प्रवृत्तियों में युक्त और दुर्गुणों से तथा दुष्प्रवृत्तियों से हीन होगा, उतना ही वह तेजस्वी यानी शेर हो सकेगा। तुममें क्रोध काफी है, इसीसे असहिष्णुता भी है। बदले का भाव तो अभी तक रह सकता है जबतक हम अपने साथ अधिक न्याय करने की वृत्ति रखें। जब दूसरों के गुणों पर और अपनी त्रुटियों पर ज्यादा ध्यान दोगे तब यह दोष दूर होने लगेगा।

“अपनी त्रुटियों के भान के बोझ से तुम्हें दब न जाना चाहिए। त्रुटियों से लड़ो, उनसे दबो नहीं, मन को दुर्बल मत होने दो। जब-जब क्रोध या बदले का भाव आवे तब-तब मन को दलीलो से समझाओ, जैसा कि ऐसे अवसरों पर हम दूसरों को समझाते हैं। यदि इतना क्रोध आ जाय कि दलील करने और मन की सुनने की स्थिति में बुद्धि न रह जाय तो उस समय ठंडे पानी में स्नान कर लिया करो—या राम-नाम का जप करने लगो। इससे तुम्हें आश्चर्यजनक लाभ होगा। फिर धीरज रखो, लगन के साथ सच्चे दिल से प्रयत्न करो—इससे अधिक कोई कुछ नहीं कर सकता।

“मेरे दुःख के विचार से तुम सद्गुणी बनो, इससे ज्यादा अच्छा हो कि अपने ही हित और उन्नति के विचार से बनो। यह अधिक स्वार्थ-प्रेरक वस्तु है। मैं जितनी ऊंचाई पर चलना चाहता हूं उसमें इस तरह के दुःख होना अनिवार्य है। यदि मेरे साथी मेरे साथ नग्न व्यवहार करते हैं, आत्म-निरी-

क्षण-प्रिय है, अपनी छोटी भी त्रुटि के प्रति उदासीन नहीं है, अपने दोषों से लड़ते रहते हैं तो फिर ऐसे दुःखों को सहन करने का बल मिलता रहेगा। तुम मेरे निकट विल्कुल स्वतंत्र हो, ऐसा समझकर सदा कहते और लिखते रहो। तुम असह्य दुःख पाते रहो और मैं बेखबर रहूँ, इससे मुझे अधिक क्लेश हो सकता है।”

: ६ :

सेवा का व्यसन

सेवा मौज-गौक की चीज नहीं है। यह सस्ती भी नहीं। बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पेट भरने और नाम कमाने के पीछे पड़नेवालों की गुजर इसमें नहीं हो सकती। इस मार्ग में अखीर तक वही टिक सकते हैं, जिन्हें सेवा का व्यसन हो गया हो। ‘सर्वस्व स्वाहा’ करने की तैयारी करके ही इसमें जो आगे कदम बढ़ाते हैं उन्हें इसका सच्चा आनंद मिलता है। ऐसे एक सेवक का उदाहरण मेरे सामने है। वह एक डाक्टर है। कुष्ठियों की सेवा-सुश्रूपा और विकित्सा का काम उन्होंने गुरु किया है। उनके घर के लोग उन्हें विवाह-पाश में बाध देना चाहते हैं। उन्हें भय है कि फिर सेवा के आनंद में त्रुटि होने लगेगी। उन्होंने एक पत्र अपने बड़े भाई को लिखा, जिसके एक-एक अक्षर से उनकी सेवा की मस्ती टपकती है। उसका आवश्यक अंश पाठकों के लाभार्थ यहां देता हूँ :

“आप जानते हैं कि मैंने यहां कुष्ठ-निवारण का काम शुरू किया है। दिन-पर-दिन रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है। मैं भी उनके संपर्क में आता हूँ और मुझे उनकी छूत लग जाने का भी अदेशा रहेगा, फिर भी मुझे इसमें एक नये प्रकार का आनंद अनुभव हो रहा है, जिसका वयान लिख-कर नहीं कर सकता। आप यह भी जानते हैं कि सच्ची सार्वजनिक सेवा करने की जिसे महत्वाकांक्षा हो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए

56.5

और वैयक्तिक जीवन शुद्ध रखकर जितना कम हो सके अपना खर्च कम कर लेना चाहिए। इसीमें उसकी भलाई है। अपने व्यक्तित्व को समष्टि में जितना लीन कर सके उतना ही उसके लिए लाभदायी है।

“मैंने अपना सार्वजनिक जीवन एक शौक और कर्त्तव्य के रूप में शुरू किया था। मुझे स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं थी कि वह इस प्रकार सेवा का रूप ले लेगा। और अब खूबी यह है कि वह मेरे लिए एक व्यसन बन रहा है। उसमें मुझे दुःख में भी सुख नजर आता है। जिस प्रकार शराबी को शराब का चस्का लग जाता है और छूटता नहीं, उसी प्रकार मैं इस व्यसन को नहीं छोड़ सकता। मगर मैं तो देखता हूँ कि यह नशा शराब के नशे से भी ज्यादा है, क्योंकि इसके परिणाम में कोई दुःख नहीं है। इसकी जानकारी हरेक को रहती है। इस व्यसन में वह खुमारी मालूम होती है, जो मर जाने पर भी अपना नशा चढ़ाती है।

“कल्पना कीजिये कि जो शख्स आपसे वहन...को छोड़ देने के लिए कहे तो वह आपको कितना अप्रिय लगेगा? वैसी ही हालत मेरी होती है जब मुझे कोई सार्वजनिक सेवा से हटाकर वैयक्तिक जीवन की ओर ढकेलना चाहता है।”

४. समस्या

१. संसार की समस्या
२. हमारा अन्नदाता
३. हमारे पाप
४. सार्वजनिक और व्यक्तिगत संबंध
५. ईश्वर किनका है ?
६. सार्वजनिक चर्चा से लाभ
७. एकता की समस्या
८. हिंदू-जाति और नंग साधु
९. विवाद-युग
१०. मालिक और मजदूर
११. दलबंदियों का मूल
१२. सिद्धांत नहीं, स्वभाव
१३. मजहबीराज या जनतंत्र ?

संसार की समस्या

मनुष्य सुख चाहता है। सुख की खोज में उसने कुटुंब बनाया, जाति बनाई, बड़े-बड़े राज्य और राष्ट्रनिर्माण किये, असीम धन-वैभव जुटाया, आमोद-प्रमोद सौंदर्य के साधन एकत्र किये, पर सुख का स्वाद उसे न मिला। शरीर को सुख पहुंचानेवाली, इन्द्रियो को तृप्त करनेवाली, मन को बहलानेवाली भोग-सामग्री में उसने शुरू-शुरू में सुख माना; परंतु ज्यों-ज्यों वह इन भोग-सामग्रियों की आराधना में फसता गया, त्यों-त्यों सुख की चाह और मन की अशांति बढ़ती गई और उसने भोग को छोड़कर सुख का कोई दूसरा मार्ग खोजना चाहा। सम्राट् और चक्रवर्ती का राज-वैभव और शत्रु-संहार का सैन्य-वैभव जहां थक गया, कुवेर और कांरु का धन-वैभव जहां हताश होगया, रति और कामदेव का शृंगार और सौंदर्य-वैभव जहां न पहुंच सका, कर्त्तृ और कलाकर जहां वीहड में भटकते रहे, अर्थात् जिस समस्या को भोग-प्रचार करके न हल कर पाये, उसके लिए योगियों ने आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने गहरा विचार करके देखा कि तमाम सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी मनुष्य दुःखी ही बना हुआ है। तब उन्होंने सुख के मूल की खोज शुरू की। उन्होंने सोचा कि मनुष्य आखिर क्यों दुःखी रहता है। इस नतीजे पर पहुंचे कि मनुष्य इच्छाएं तो बहुत करता है, अपनी आवश्यकताएं तो बहुत बढ़ा लेता है, इनमें तो बहुत स्वतंत्र है, परंतु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह बहुत परतंत्र है। इससे उसकी बहुतेरी आवश्यकताएं और इच्छाएं अवूरी रह जाती हैं और इस कारण वह दुःखी बना रहता है। जब हर आदमी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बढ़ाने लगता है तब उनमें परस्पर संघर्ष और कलह होने लगता है, क्योंकि एक की इच्छाएं और आवश्यकताएं दूसरे की इच्छाओं में बाधक होने लगती हैं।

फिर उन्होंने देखा कि इच्छाओं और आवश्यकताओं का तो कोई अंत ही नहीं है। मनुष्य जितनी चाहे बढ़ा सकता है, और दूसरी बात यह कि उनकी तृप्ति के साधन मिलते रहने पर भी, अनेक भोगों को भोगने पर भी, मनुष्य अतृप्त और दुःखी ही रहता है। तब वे इस परिणाम पर पहुँचे कि इच्छाओं और आवश्यकताओं की सीमा बाधे बिना मनुष्य को सुख-शांति नहीं नसीब हो सकती, और यह अंतिम निर्णय कर दिया कि वासना का क्षय हुए बिना मनुष्य को पूर्ण और अक्षय सुख नहीं मिल सकता। उन्होंने कह दिया कि सुख भोग से नहीं, योग से ही मिल सकता है। मनुष्य भोग जितना कम और योग जितना अधिक करेगा उतना ही वह अधिक सुखी होगा। भोग के मानी है इच्छाओं और आवश्यकताओं की अमर्याद बढ़ती और योग के मानी है मनुष्य की साधारण आवश्यकताओं तक उनका सीमित रहना। मनुष्य की साधारण आवश्यकता क्या है? पेटभर स्वच्छ सादा भोजन, तनभर कपड़ा, रहने के लिए स्वच्छ हवादार मकान, बाल-बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, पालन-पोषण आदि के लिए आवश्यक धन। इससे अधिक की इच्छा रखने या वस्तुओं का मग्न करनेवाले को उन्होंने चोर की उपाधि दी और अपरिग्रह को सुख का मूल सिद्धान्त निश्चय किया एवं अपरिग्रह के सिद्धांत पर समाज की रचना करनी चाही।

परंतु इच्छाओं का त्याग और उससे घटकर अपरिग्रह की बात एकाएक मनुष्य को जची नहीं। वर्ण-व्यवस्था के द्वारा भोग-सामग्रियों के वंटवारे की चेष्टा की गई। परंतु भोग-लोलुपों की महत्वाकांक्षाओं ने उसको भी छिन्न-भिन्न कर दिया। तत्त्व-रूप से यद्यपि सुख की समस्या हल होगई, तथापि व्यवहार रूप में बहु-जन-समाज के सामने वह अभी तक बिना हल हुए ही खड़ी है। भारतवर्ष के जीवन में यद्यपि भोग की जगह सयम का भाव फैला हुआ नज़र आता है तथापि उनका सयम अकर्मण्यता और कायरता के कीटाणुओं से आक्रांत होकर उनके दुःख का कारण बन रहा है। उनके संयम का फल तो होना चाहिए था अधिक सुख, अधिक स्वतंत्रता, परंतु आज दुनिया में भारतवासी सबसे अधिक दुःखी और पराधीन बने बैठे हैं। सुख

का मूलमंत्र जानते हुए भी भारतवासी उनका प्रयोग न जानने के कारण सुख से वंचित हो रहे हैं ।

इधर नई दुनिया के लोग भी सुख के लिए छटपटा रहे हैं । भारत जिस प्रकार सुख की शोध में पहले भोग की शरण में पहुँचा, फिर योग के चरणों में उसे सुख-शांति मिली, उसी प्रकार पश्चिमी संसार भी अभी भोग ही में भटक रहा है । यद्यपि योग की किरणें वहातक जा पहुँची हैं तथापि उनका प्रकाश अभी उन्हें आकर्षित नहीं कर सका है । भारतवर्ष के पास औषध है, पर वह प्रयोग भूल गया है, पश्चिमी दुनिया में जीवन है, किंतु दिशा-भूल हो रही है ।

व्यावहारिक संसार के सामने आज यह भी समस्या खड़ी है कि समाज में सुख और शांति की वृद्धि किस तरह हो । जातियों और राष्ट्रों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के भाव प्रबल हो रहे हैं और युद्ध का खतरा निरंतर बना ही हुआ है । एक ओर साम्राज्यवाद अपने नये-नये रूप पलटकर सामने आता है तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट अलग अपनी समाज-रचना की योजना लिये फिरते हैं । एक कहता है, सारा शासन-यंत्र जबतक एक-सूत्र से संचलित न होगा तबतक समाज में सुख-शांति स्थापित न होगी । दूसरा कहता है, जबतक संपत्ति का वटवारा समान रूप से न होगा तबतक समाज से कलह दूर नहीं हो सकता । प्रजावादी कहते हैं, जबतक प्रजा के मत से समाज और राज्य का काम न चलेगा तबतक समाज की उन्नति नहीं हो सकेगी । तात्पर्य यह कि भौतिक पदार्थों में ही अबतक दुनिया सुख की शोध कर रही है । जहातक मेरी बुद्धि पहुँच पाई है, मुझे साम्यवादियों का दल भौतिक दृष्टि से सुख और सुव्यवस्था के अधिक नजदीक मालूम होता है । दुनिया में सुख प्राप्त करने के जितने साधन हैं वे सबके लिए समानरूप से सुलभ होने चाहिए । चाहे अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, सम्य हो या असम्य, जीवन की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबको समान रूप से सुविधा होनी चाहिए । केवल धन, सत्ता या विद्या के बल पर जब किसीको विशेष सुविधा मिलने लगती है और जब

उसे वह अपना अधिकार समझने लगता है तभी समाज में कलह उत्पन्न होता है। बलवान् और निर्बल ये दो वर्ग निर्माण होने लगते हैं और बलवान क्रमशः निर्बल को निगलते जाते हैं। आज दुनिया में यही हो रहा है और इसीलिए विश्व समाज की शांति के लिए चिंताशील नजर आता है। मेरा यह विश्वास है कि निकट भविष्य में ससार को साम्यवादियों का यह हल मानना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि और तर्कशक्ति का उससे समाधान हो जाता है और उसमें अधिकांश लोगो का अधिक हित छिपा हुआ है।

फिर भी यह हल मेरी दृष्टि में एकांगी है। एक हद तक समाज का हित-साधन इससे होगा। जहातक सुख-सामग्री के वटवारे की वर्तमान प्रथा में दोष है वहातक तो यह हल काम दे देगा; पर संपत्ति और सुख-सामग्री को बढ़ाने की अभिलाषा उससे शांत न होगी। आज निर्धनो और धनवानो, वैभवशालियो और दीन-दुखियो में, राजा और रक में जो विशाल खाई पड़ गई है वह इससे अवग्य बहुत-कुछ भर जायगी, यह द्वेष बहुत-कुछ कम हो जायगा, परंतु साथ ही धनैश्वर्य की प्रतिस्पर्धा बहुत-कुछ बढ़ भी जायगी। जबतक सुख-भोग का कोई सीमित आदर्श समाज के सामने नहीं रखा जायगा, तबतक प्रतिस्पर्धा और वर्ग-कलह से समाज को बचाना, असंभव है। यह सीमा दो प्रकार की हो सकती है—(१) मनुष्य अपने शारीरिक श्रम से जितना उपार्जन करे उतना ही सुख-भोग वह कर सकता है। (२) मनुष्य की साधारण आवश्यकताएं निश्चित कर ली जायं और उससे अधिक परिग्रह करने का किसीको अधिकार न रहे। दोनों में मनुष्य से सयम करने के लिए कहा गया है। पहली बात कृत्रिम बंधन-सी पर अधिक व्यावहारिक है। वह मनुष्य की इच्छा की मर्यादा नहीं बाधती, व्यवहार में ऐसी शर्त लगा देती है कि अधिक इच्छा करते हुए भी मनुष्य अपने-आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, किंतु मनुष्य बार-बार इच्छा करते हुए भी जब इस शर्त के कारण उसको पूरा न कर पावेगा, तब इस शर्त को तोड़ने की उसकी इच्छा प्रबल हो उठेगी और आगे चलकर यह शर्त ठहर न सकेगी। इसके विपरीत दूसरी

वात मनुष्य की इच्छा को ही नियंत्रित कर देती है। वह उसके सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करती है कि मनुष्य अधिक अच्छा करना ही बुरा समझने लगता है। इसलिए मेरी राय में यह उपाय अधिक स्थायी और अधिक फल-दायी है। हा, पहली सामाजिक व्यवस्था चालू हो जाने पर दूसरे आदर्श का प्रचार मुलभ हो सकता है। यह भी एक मत है कि समता की ऐसी व्यावहारिक जीवन-विवि बिताते-बिताते स्वतः भी सादगी की भावना उदय हो सकती है। साम्यवादियों की समाज-व्यवस्था में, जहातक मैंने समझा है, अभी इसके लिए स्थान तजवीज नहीं हुआ है, गायद उनका समाज-शास्त्र अभी इस परिणत अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है। वे समानता के सिद्धांत तक तो पहुँच गये हैं, अपरिग्रह या संयम के सिद्धांत तक पहुँचना अभी बाकी है। यदि वे सचमुच वैज्ञानिक समाज-शास्त्री हैं, तो उन्हें भोग को छोड़कर योग पर आना पड़ेगा, इसमें मुझे तिलमात्र संदेह नहीं है।

कुछ मित्र कहते हैं कि भोग से पुरुषार्थ और कर्मण्यता की वृद्धि होती है और योग से ससार के प्रति उदासीनता और उसके फलस्वरूप अकर्मण्यता बढ़ती है। मेरी समझ में यह भ्रम है। भोग से पुरुषार्थ की नहीं, स्वार्थ की वृद्धि होती है, जिसका अंत होता है या तो विलासिता में या अत्याचार में, और दोनों का अंतिम फल होता है घोर पतन। योग में जो उदासीनता आती है वह ससार के प्रति नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के प्रति होती है, जिसका पर्यवसान होता है सेवा-भाव की वृद्धि में। सच्चे योगी की कसौटी ही यह है कि उसका एक-एक क्षण दीन-दुःखी, पीड़ित-पतित की सेवा में व्यतीत होता है। भारत ने योग-मार्ग का अनुसरण तो किया, किंतु कर्मण्यता को भुला दिया, इससे वह निर्जीव और निःसत्त्व हो गया। जीवन का दूसरा नाम है कर्म। अपने लिए जो कर्म किया जाता है, उससे आसुरी जीवन बढ़ता है, दूसरों के लिए जो कर्म किया जाता है उससे दैवी जीवन मिलता है। कर्म-हीन जीवन वृथा है। मेरी राय में निकम्मा मनुष्य पशु से भी गया-ब्रीता है।

मुख के मूल को फिलहाल यदि एक ओर रख दें और फिर विष्व की

वर्तमान समस्या का विचार करें, तो वह उत्तनी राजनैतिक नहीं मालूम होती जितनी कि आर्थिक है। पिछले जमाने की तरह आज राज्य और साम्राज्य केवल दिग्विजय के लिए अथवा चक्रवर्ती-पद प्राप्त करने के लिए नहीं रहे। राजसत्ता आज ध्येय से हटकर साधन बन गई है। नित-नये भोगों की चाह दुनिया में बढ़ रही है। बिना धन और ऐश्वर्य के उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। धन बिना व्यापार-उद्योग और कल-कारखाने के नहीं मिल सकता। बड़े-बड़े व्यापार-धंधों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए राजसत्ता की आयोजनाएँ हम देख रहे हैं। ससार में आज वह राज्य प्रबल है, जिसके पास कच्चे माल के साधन विपुल हैं और तैयार माल की विक्री के लिए विशाल बाजार है। जिन देशों में कच्चे माल की बहुतायत है और तैयार माल की विक्री का बड़ा बाजार है, उनपर सब देशों की ज़हरीली नज़र गड़ी हुई है। भारत ऐसे देशों में सबसे बड़ा नहीं तो एक विशाल देश अवश्य है। ब्रिटेन के व्यापारी इसीलिए उसे चंगुल में रखे हुए थे।

यह कहना शायद गलत न होगा कि इस अनियंत्रित भोग-तृष्णा का ही एक फल है वर्तमान साम्यवाद। साम्यवाद यद्यपि सारे समाज की भोग-तृष्णा पर प्रहार नहीं करता है तथापि धनैश्वर्य में बड़े-बड़े लोगों को वह समय का पाठ अवश्य पढ़ाना चाहता है। तात्त्विक जगत् में जिस प्रकार संयम या अपरिग्रह ही समाज के सुख का मूल सिद्धांत है उसी प्रकार व्यावहारिक जगत् में शारीरिक श्रम का सिद्धांत उच्चकोटि का है। शारीरिक श्रम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा संपत्ति एक जगह एकत्र नहीं हो पाती, जगह-जगह यथेष्ट मात्रा में बंट जाती है। आजकल उद्योग-धंधे और कल-कारखाने शारीरिक श्रम के सिद्धांत पर नहीं, बल्कि धन के प्रभाव पर चल रहे हैं, इसलिए मुनाफे का बंटवारा श्रम के लिहाज़ से नहीं, बल्कि शेयरों के लिहाज़ से होता है और यही मूल है असमान बंटवारे का। अतएव यदि बड़े-बड़े कल-कारखाने और उद्योग-धंधे समाज के लिए अभीष्ट और अनिवार्य हैं, तो मुनाफे के बंटवारे की वर्तमान पद्धति में अवश्य सुधार करना पड़ेगा। पर यदि हम अपने भोगों की एक सीमा बाध ल और मनुष्य की शक्ति का पहले

उपयोग करके फिर, उसके कम पड़ने पर, भाप या बिजली की सहायता ले तो समाज की विपमता और बेकारी दोनों का सवाल आसानी से हल हो सकता है। बड़े-बड़े कल-कारखानों की कल्पना उन्हीं देशों में उदित और विकसित हुई है जहाँ मानव-शक्ति कम थी। भारतवर्ष जैसे देश में जहाँ करोड़ों लोगों को साल में छः महीने बेकारी में बिताने पड़ते हैं, बड़े-बड़े कारखानों को खड़ा करना मानव-शक्ति का तिरस्कार करना है और उस-पर भी मुनाफे के वंटवारे में विपमता से काम लेना तो मानो करेले को नीम पर चढ़ाना है। कितने आश्चर्य की बात है कि अपनी भोगेच्छा को तनिक संयम में रखना मनुष्य को, शिक्षित मनुष्य को, कठिन बात मालूम होती है, और दुनिया-भर की आसुरी महत्वाकांक्षाएँ और उनकी सिद्धि के लिए उचित और अनुचित सब प्रकार के भगीरथ प्रयत्न उसे आसान मालूम होते हैं।

साराण यह है कि दुनिया सुख की शोध में है। समय, अपरिग्रह अथवा इच्छाओं का नाग मुख का मूलमंत्र है। परन्तु इसकी साधना उसे कठिन मालूम होती है। वह सरल उपाय चाहती है। साम्यवादियों ने संपत्ति के समान वटवारे का हल उसके सामने रखा है। एक हद तक वह संसार की विपमता कम कर सकेगा। यदि शारीरिक श्रम के मार्ग को समाज स्वीकार कर ले तो समानता के सिद्धांत की अपूर्णता कम हो सकती है। इस दृष्टि से विग्व की प्रधान समस्या आज साम्प्रतिक है, राजनीति तो उसका अंग-मात्र है। कल-कारखाने इसे हल नहीं कर सकते। श्रम-धर्म या मानवी-शक्ति ही इसका एकमात्र उपाय है। ऐ उलटी दुनिया, जड़ता को छोड़कर चैनन्य की पूजा कर।

: २ :

हमारा अन्नदाता

किसान हमारा अन्नदाता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और कम-से-कम भारत में हम इस बात को भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज बहुसंख्यक होते हुए भी सबसे अधिक दीन-हीन, दुखी, पंगु और दबे हुए यदि कोई है तो वे हैं हमारे ये अन्नदाता ही। इसका कारण क्या है? उनकी अविद्या, अपने अधिकारों, अपनी आवश्यकताओं, अपनी असुविधाओं और अपनी परिस्थिति का अज्ञान। भारत में पिछले आर्यों और हिंदुओं के जमाने में तो राजा-प्रजा पिता-पुत्र के आदर्श को मानते थे, राजा लोग स्वयं चाहे आपस में लड़ते रहे हो और भोग-विलास में भी कोई-कोई अपने ऐश्वर्य को स्वाहा कर देते हो, परंतु अंगरेजी राज की तरह प्रजा को—किसानों को लूटने और बेवस बनाये रखने की नीति प्रचलित करने का पाप उन्होंने नहीं किया था। मुसलमानों के समय में धर्म की वृद्धि के लिए चाहे जुल्म-ज्यादती हुई हो, पर केवल लूटने और चूसने की आसुरी नीति के शिकार ये किसान उस समय भी न हुए थे। हिंदुस्तान में तो अंगरेजों के जमाने में किसानों की जो तबाही और बरबादी हुई, वह इतिहास में कही न हुई होगी। रूस में जारशाही का नामों-निशान मिटकर आज जो किसानों का राज्य क्रायम हो गया है, उसका कारण जार की लूट और जोरो-जुल्म की नीति ही है।

अंगरेजी शासन में किसानों के आंदोलन बराबर होते रहे हैं। चंपारन में भी निलहे गोरो के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया था और महात्माजी के नेतृत्व में उनके कष्ट दूर हुए। खेडा, बोरसद, और बारडोली में भी किसानों को सत्याग्रह करना पड़ा और अंत में सरकार को अपनी हार-माननी पड़ी। बारडोली की विजय ने तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार की जड़ को ही हिला दिया था। उसने इस बात पर अच्छी और गहरी रोशनी डाल दी थी कि एक तो सरकार किस तरह हर बंदोबस्त में लगान बढ़ाती चली जाती थी और दूसरे उसकी मदाघता किसानों की न्याय-युक्त और

उचित बात को सुनने के लिए भी सहसा तैयार नहीं होती थी। जबसे महात्मा गांधी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में उतरे तभीसे उन्होंने किसानों के दुःखों की ओर ध्यान दिया और कांग्रेस का भी ध्यान ग्राम-संगठन की ओर बहुत-कुछ खींचा। चरखा-सघ, यदि किसी समाज की सेवा के लिए, स्थापित हुआ है तो यह है हमारा अन्नदाता-समाज ही। हमें तो अपनी सारी शक्ति किसान-सेवा में ही लगा देनी चाहिए। तो हम इस बात पर विचार करें कि किसानों के दुःख क्या हैं और वे कैसे दूर हो सकते हैं। उनके दुःखों को हम इतने भागों में बांट सकते हैं—(१) राजनीति, (२) कृषि, (३) शिक्षा और (४) स्वास्थ्य-संबंधी। सामाजिक और आर्थिक दुःखों का समावेश इन्हींमें हो जाता है।

१. राजनीतिक दुःखः

भारत के स्वाधीन होने से अब वालिग मताधिकार होगया, इससे देश की राजसत्ता में उनकी आवाज होगई। परंतु यह काफी नहीं। प्रचीन समय में हर गांव प्रायः स्वतंत्र था—लगान दे देने के अलावा गांव के शारे शासन-प्रबंध की ज़िम्मेदारी गांववालों पर ही थी। आज तो किसान हम लोगों के लिए अन्न पैदा करने की मशीन रह गया है। यद्यपि किसान आज ज़मीन का मालिक हो गया है तो भी वह नाम-मात्र का है। आज भी उनमें यह भाव नहीं आ पाया है कि वे भारत के उसी प्रकार एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं जैसे कि कोई लोक-सभा का सदस्य या मंत्री। यद्यपि आज किसानों को बहुत हक दे दिये हैं फिर भी मेरी राय में किसानों की राजनीतिक स्थिति सुधारने के लिए इतनी बातें होनी चाहिए—

(१) सभी जगह यह करार दिया जाय कि ज़मीन का मालिक किसान है और सरकार को वह जो कर या लगान देता है, वह सरकार का हक नहीं है, बल्कि सरकार का खर्च चलाने का आंगिक बोझ है, जो उसे कर्तव्य समझकर उठाना चाहिए।

(२) कर या लगान किस हिसाब से लिया जाय, इसका निर्णय किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा हो।

(३) गांव के भीतरी प्रबंध में किसान स्वतंत्र हों। गांव की जो पंचायत हो वही गांव की सब व्यवस्था की जिम्मेदार रहे।

जमीन का मालिक राज्य (स्टेट) रहे या किसान, इसके संबंध में दो मत हैं। एक मतवालो का कहना है कि जमीन राज्य की है और किसान तो उसके जोतने का किराया देता है। किराया घटाना-बढ़ाना मालिक की मर्जी पर है—किसान का जी चाहे, जमीन जोते, जी चाहे, न जोते। दूसरे पक्षवालो का कहना है कि जमीन किसान की है। वह मेहनत करता है, उसे जोतता-बोता है, इसलिए उसकी है। सरकार तो अपने खर्च के लिए थोड़ा-सा कर उससे ले लिया करे। जमीन राज्य की है—इस सिद्धांत को मानने में तब तो कोई आपत्ति न होगी जबकि सारा राज्य वास्तविक अर्थ में जनता का हो जाय, पर जहां राजा कोई एक व्यक्ति हो, अथवा ऐसा व्यक्ति-समूह हो, जो अपने लाभ के लिए राजकाज करता हो वहां जमीन का मालिक राज्य को मानना अनुचित है। जबतक जनता यह अनुभव नहीं करने लगती कि राज्य हमारा और हमारे हित और सुख के लिए है तबतक जमीन पर किसान का ही स्वामित्व रहना चाहिए—और ऐसी अवस्था तबतक नहीं आ सकती जबतक राज्य (स्टेट) में किसी सत्ता-धारिणी संस्था (गवर्नमेन्ट) की आवश्यकता रहेगी और वह अपनी सत्ता के बल पर राज-काज करेगी। जबतक जनता को यह अनुभव होता रहेगा कि कोई बाहरी शक्ति हम पर अंकुश रख रही है तबतक राज्य के साथ वह एक-रस नहीं हो सकती और जबतक एक-रस न होगी तबतक जमीन का मालिक राज्य को बनाने से सिवा सत्ताधारियों के लाभ के और सबका हित ही है। इससे मैं तो इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि अभी तो सैकड़ों बरसों तक समाज में किसी-न-किसी रूप में सरकार की आवश्यकता रहेगी और इसलिए जमीन का मालिक किसान को ही रहना चाहिए।

२ कृषि-संबंधी दुःख

कृषि-संबंधी दुःख भी कम नहीं है। अंग्रेजी सरकार लगान तो भरपेट लेती रही पर पैदावार बढ़ाने और उसमें सहायक होने का यथोचित ध्यान

नहीं रखती थी। अब हमारी सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं द्वारा उपज बढ़ाने की ओर पूरा ध्यान दे रही है। कृषि-विज्ञान के आचार्यों का कहना है कि भारत में भूमि की उर्वरा-शक्ति दिन-दिन कम होती जा रही है। गोबर, जो खाद के काम में लाया जाना चाहिए, ईंधन के अभाव में, जलाने के काम आता है। सरकार को इसकी रोक का उपाय करना चाहिए। बाहर के देशों के साथ खुला व्यापार करने की नीति के कारण हिंदुस्तान का सारा अनाज दूसरे देशों को चला जाता है—किसान के घर में कुछ नहीं बचता, उसका जो मुनाफा होता है वह बीचवाले छोटे-बड़े व्यापारी चाट जाते हैं और बदले में विदेश से आनेवाली तरह-तरह की गैरजरूरी चीजें उसके घर में जाती हैं, जिससे पैसा बरबाद होता है। इसका फल यह हुआ कि दूसरे देशों में, जैसे इंग्लैंड, जहाँ पहले अनाज के अभाव से अकाल हुआ करते थे वहाँ तो विपुल अनाज पहुँच जाने से अकालों का होना असंभव हो गया; परंतु भारत में अकालों की संख्या बढ़ती जाती है। मेरी राय में कृषि-सुधार के लिए इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए :

(१) गोबर के कड़े बेचना बंद कराके उसका खाद खेतों में पहुँचाना चाहिए तथा और भी अच्छे खादों के द्वारा भूमि की उर्वरा-शक्ति बढ़ानी चाहिए।

(२) किसानों के लिए यह नियम कर दिया जाय कि वे बीज और कम-से-कम डेढ़ साल तक चलने लायक अनाज और रुई अपने घर में रखकर शेष अनाज बेचे।

(३) लगान की बढ़ी हुई दरें कम की जायं।

(४) कई तरह के अवकाश, सामाजिक कुप्रथाओं और दुर्व्यसनो तथा साहूकारों की लोभ-नीति के कारण किसान अकसर कर्जदार बने रहते थे। अब इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है। कोआपरेटिव सोसायटियों के जरिये उन्हें तरह-तरह के लाभ पहुँचाने का यत्न हो रहा है। फिर भी किसानों के हित को ही मद्देनजर रखकर सेवा-भाव से ऐसी सोसायटियों का काम चलना चाहिए और सेवा-परायण लोगों का समावेश उनमें होना चाहिए, न कि

पेट भरने की नीयत से जाने वाले लोगों का ।

(५) माय और बैलो के पालने के लिए काफी चरागाह रखे जायं, दूध-शालाओं और चर्मालयों के प्रश्न को हाथ में लिया जाय ।

(६) फुरसत के वक्त कोई हाथ-बधा उन्हें अवश्य मिलना चाहिए । यो रस्सी बनाना, गाड़ी, बैल, ऊट किराये पर देना, ईंधन की लकड़ी बेचना, ऐसे ही काम किसान फुरसत के वक्त करता रहता है, परंतु इन सबसे बढ़कर काम है रुई का कातना, पीजना और धुनकना । दोनों काम एक घर में होने से आमदनी भी काफी होती है और इसमें न बहुत रुपया लगाना पड़ता है, न बड़ी अक्ल की जरूरत होती है और लोग इन कामों से परिचित भी हैं । एक किसान की औसत आमदनी ३०) ४० साल से अधिक नहीं है । इतनी ही आमदनी और, वह कतार्ड-पिजार्ड-धुनार्ड से भी बड़े मजे में कर सकता है । अब तो अंवर चर्खों के आविष्कार से उसकी आमदनी और भी ज्यादा हो सकती है ।

३ शिक्षा

शिक्षा का तो पूरा अभाव किसानों में है । यो सस्कारिता और सदाचार में किसान शिक्षित कहलानेवाले आजकल के बहुतेरे लोगों से बढ़ जाते हैं, पर अक्षरज्ञान के अभाव से उन्हें कम कष्ट नहीं उठाना पड़ता है । दुनिया के रुख और हालात से, कानून तथा देश की हलचलों से नावाकिफ होने के कारण चीजों की खरीद-विक्री, मामले-मुकदमे, धर्म-कर्म की ऊपरी बातों आदि में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है । इसके लिए किसानों में प्रारंभिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है । साथ ही कृषि, पशुपालन, देहात की बीमारियों के इलाज और देश की साधारण राज्य-व्यवस्था, हिसाब-किताब आदि की शिक्षा भी मिलनी चाहिए । किसान न केवल अपाहिज हैं, बल्कि शिक्षा के अभाव में अंधे भी हैं । हमारी सरकार का ध्यान इधर गया है, रात्रि-पाठशालाओं के द्वारा इस कमी की पूर्ति का प्रयत्न होने लगा है ।

४. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य-मवंधी बातों से अनभिज्ञ होने के कारण गदगी की बुराईयो को नहीं देख पाते । गाव के पास ही कूड़ा-करकट रखना, गाव की गलियों में ही टट्टी-पाखाना बैठ जाना, बीमारियों में इलाज का कोई प्रबंध न होना, देहात में मामूली बात देखी जाती है । अतएव एक ओर जहां स्वास्थ्य और बीमारियों का ज्ञान उन्हें कराना आवश्यक है वहां दूसरी ओर बीमारियों के इलाज का भी इंतजाम होना चाहिए । अंग्रेजी दवाएं (एलोपैथिक) वहां बहुत महंगी पड़ती हैं— देशी या होम्योपैथिक दवाएं बहुत सस्ती पड़ती हैं और इन्हीका उपयोग होना चाहिए । ज्वर, फोडे-फुसी, आख और पेट का दर्द, साप-विच्छू का काटना, हाथ-पाव में चोट आ जाना, ये देहात की खास-खास बीमारिया हैं और हर बड़े गाव में इनके लिए दवा का प्रबंध अवश्य होना चाहिए ।

: ३ :

हमारे पाप

जिस कार्य से व्यक्ति और समाज को दुःख पहुंचता है, उनकी हानि होती है, उसे पाप कहते हैं और जिस काम से उन्हें सुख मिलता है, उनका लाभ होता है, उसे पुण्य । जिस काम से केवल व्यक्ति की हानि होती है वह व्यक्तिगत पाप, जिससे समाज की हानि होती हो उसे सामाजिक पाप और जिससे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है वह राष्ट्रीय पाप है । पाप का फल अधोगति के सिवा दूसरा नहीं हो सकता । इसलिए पाप करने की स्वाधीनता मनुष्य को नहीं दी गई है । फिर भी व्यक्तिगत पाप करने में मनुष्य जितना स्वाधीन हो सकता है उतना सामाजिक पाप करने में नहीं, और जितना सामाजिक पाप करने में वह स्वतंत्र समझा जा सकता है उतना राष्ट्रीय पाप करने में नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत पाप के फल से स्वयं उसकी

अपनी हानि होती है, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय पाप से सारे समाज और राष्ट्र को हानि पहुंचती है। जैसे मँले कपड़े पहनना, या कच्ची रोटी खाना, व्यक्तिगत पाप है क्योंकि इससे जो बीमारी पैदा होती है उसका फल-प्रधानतः उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। परंतु व्यभिचार एक सामाजिक पाप है, क्योंकि, इससे सारे समाज की जड़ खोखली होती है। इसी प्रकार विदेशी वस्तु का व्यवहार राष्ट्रीय पाप है, क्योंकि, इससे राष्ट्र में दुर्बलता आती है। ज्यो-ज्यो मनुष्य के बुरे कर्मों का फल अधिकाधिक लोगों को भोगना पड़ता हो त्यों-त्यों उनके बुरे कामों की स्वतंत्रता कम होती जाती है। मनुष्य ने ही अनेक प्रकार के अनुभवों और व्यवहारों को देखकर अच्छाई और बुराई के अनेक नियम बना दिये हैं, जिन्हें हम पाप या पुण्य अथवा नीति और अनिति के नियम कहते हैं। ये इस उद्देश्य से बनाये गये हैं कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति हो, उन्हें सुख पहुंचे, वे पूर्णता को प्राप्त करें। इन नियमों की सबसे श्रेष्ठ कसौटी यह है कि मनुष्य खुद स्वतंत्र और सुखी रहे, परंतु दूसरे की स्वतंत्रता और सुख में उसके कारण कमी न हो। अर्थात् मनुष्य न केवल अपनी स्वतंत्रता और सुख की रक्षा करे, बल्कि दूसरे की सुख-स्वतंत्रता की भी उतनी रक्षा करे, इसीका नाम है संयम। संयम स्वतंत्रता का मूल है। जो मनुष्य जितना ही अधिक संयमी होता है वह उतना ही अधिक स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि वह जितना ही अधिक औरों के सुख, सुविधा और स्वतंत्रता का विचार रखेगा उतना ही दूसरे उसके सुखादि का खयाल रखेंगे और इससे उसकी स्वतंत्रता अपने-आप बढ़ जाती है। संयम-हीन स्वतंत्रता उच्छृङ्खलता और अंत को अत्याचार में परिणत हो जाती है और उसका आगे चलकर परिणाम होता है यह कि मनुष्य को अपनी सारी स्वतंत्रता खो देनी पड़ती है।

स्वाधीनता में मनुष्य पाप कम करता है, पराधीनता में अधिक। क्योंकि स्वाधीनता में मनुष्य का जीवन उतना आत्म-हीन नहीं होता, जितना पराधीनता में होता है। स्वाधीनता में भले-बुरे की जिम्मेदारी खुद उसी-पर होती है, पराधीनता में दूसरे पर। मनुष्य पाप तब करता है जब पुण्य

करते हुए उसे हानि होने लगती है। जब सच बोलने से हानि होती है, तो मनुष्य झूठ बोलकर लाभ उठाने की चेष्टा करता है। जब न्यायोचित साधनों द्वारा मनुष्य अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तब वह बुरे मार्ग का अनुसरण करता है। यदि किसी समाज में युवको को कन्याएं न मिलती हो, विधवाओं को जवर्दस्ती विवाह से रोका जाता हो, तो वहां व्यभिचार फैलना स्वाभाविक होजाता है। जिस राज्य में कृत्रिम बंधनों द्वारा मनुष्य इस तरह जकड़ दिया गया है कि उसे सच बोलने तक में भय मालूम होने लगता है तब उसमें उस राज्य को उखाड़ फेंकने के भाव प्रबल होने लगते हैं। मनुष्य पाप दो कारणों से करता है—एक तो संयम का महत्व न समझने से, अर्थात् दूसरों की स्वाधीनता और सुख का खयाल न रखने से, और दूसरे अपनी स्वाधीनता के अपहरण से, अर्थात् अपने न्यायोचित अधिकारों के अनुसार वर्तने की सुविधा न रहने से। दोनों बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि स्वतंत्रता के अपहरण से मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। जिसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, वह भी पाप करने लगता है और जो स्वतंत्रता का अपहरण करता है, वह भी पापी हो जाता है। पीड़ित और पीड़क दोनों पापी होते हैं। पीड़ित भयभीत रहता है, इसलिए गुप्त पाप करता है। पीड़क उद्धत होता है, इसलिए अत्याचारी बनकर विधान और कानून के नाम पर पाप को पुण्य का रूप देकर पाप करता है। पीड़ित की आत्मा दब-दबकर पाप करती है, पीड़क खुल-खुलकर पाप करता है। पीड़ित एक समय के बाद जागरूक होता है और साहस एकत्र करके पीड़क के खिलाफ बगावत पर उतारू हो जाता है; पर पीड़क पीड़ित और पतित होने के पहले सहसा नहीं उठ पाता। पीड़ित पापी सहसा उठ सकता है; पीड़क पापी नहीं। अतः कहते हैं, पीड़क बनने से पीड़ित बनना कहीं अच्छा है। पर सच पूछिये तो पीड़क और पीड़ित दोनों बनना, या बने रहना, पाप है। पीड़ित बने रहकर मनुष्य खुद अपने प्रति पाप करता है, बल्कि, पीड़क को पीड़क बना रहने देकर, उसके पापों में सहायक होता है। इस दृष्टि से दुहरा पापी है। गुलामी सबसे बड़ा पाप है।

भारत दुनिया में सबसे बड़ा पापी था, क्योंकि वह सबसे बड़ा गुलाम था। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि इतना बड़ा विशाल देश इतनी सदियों से गुलाम बना रहा हो और चारों तरफ से इतना जकड़ा हुआ हो कि कहीं से भी निस्तार की गुंजाइश न हो। बड़ों-बड़ों की अकल गुम हो रही थी। अब गुलामी तो नहीं रही फिर भी पाप का प्रश्न तो बना ही हुआ है। पाप की व्याख्या बदल गई हो—पर पाप तो पाप ही है। जब मिस मेयो ने हमारे कुछ पापों के नाम गिनाये तो हम बिगड़ पड़े और उसे कोसने लगे। 'अबलाओ का इन्साफ' देखकर उस पर घृणा प्रकट करने लगे। पर जबतक उनमें लिखी आधी बातें भी सही हैं, और हम उन बुराइयों को दूर करने के लिए प्राण-पण से उद्योग नहीं करते, तबतक हम अपने पापों से कैसे छूट सकते हैं? अबलाओ के इन्साफ की बातों पर मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर एक मित्र ने कहा—“ये सब बुराइयाँ मैं राजपूताने के किसी भी एक ही नगर में दिखा सकता हूँ।” एक मित्र ने कहा—“उपाध्यायजी, आपने अभी राजपूताने के देहातों को नहीं देखा है। शहरों की बुराइयों से हम देहात का अंदाज़ नहीं लगा सकते।” यह लेख मैं एक देहात में बैठकर लिख रहा हूँ, जो कि रेलवे-स्टेशन से बीस मील दूर है। इस तरफ के ब्राह्मण-वैश्यों के घर की कथाओं और लीलाओं को सुनता हूँ, तो सिर चक्कर खाने लगता है। घर और कपड़ों की स्वच्छता तो मानो इनसे डरती है। इधर बारह-चौदह वर्ष के लड़कों की शादी करने का आम रिवाज है। लड़कियों की उम्र लड़कों से बहुधा बराबर या बड़ी अच्छी मानी जाती है। विधवाएं मानो गुंडों और व्यभिचारियों की संपत्ति समझी जाती हैं। घर ही में अनर्थ होते देखे जाते हैं। पच्चीस फीसदी विधवाएं भी साफ-पाक नहीं मानी जाती हैं, बाल-विधवाओं की संख्या अब भी कम नहीं हुई है। गर्भपात की बातें आदिन कानों पर आती रहती हैं। अब तो यह पहले जैसा भीषण पाप भी नहीं माना जाता !

इसी गांव के संबंध की कुछ ऐसी बीभत्स घटनाएं मैं जानता हूँ, जिन्हें

देखकर मनुष्य का सिर नीचा हो जाता है और हिंदू-धर्म की छाती पर तो वे मृत्यु-प्रहार ही के समान हैं। पर उन सब बातों का उल्लेख करके मैं दूसरा 'अवलाओ का इन्साफ' लिखना नहीं चाहता। जिसके आँखें, हृदय और बुद्धि हैं, वे ऐसी घटनाएँ देखकर चुप नहीं बैठ सकते। जो लोग इनकी ओर आँखें मूंदे हुए हैं उनसे मैं कहूँगा कि इस तरह ठंडे दिल से अपना और अपनी जाति का सर्वनाश न करो। इन पापों की ज्वाला तुम्हें जड़-मूल से भस्म कर देगी। जिन लोगों ने इन बुराइयों को नीति-अनीति के दायरे से उठाकर कुदरत के कानून के दायरे में ला रखा है, उनसे मैं कहता हूँ—कामाधता की वेदी पर मनुष्य-जाति के कई सद्गुणों और सद्भावों की आहुति क्यों करते हो? जो धीमे सुधारक हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि बुराई यदि सचमुच बुराई है तो फिर उसे एकाएक निकाल डालने में हिचकिचाहट क्यों? परदा यदि बुराई है और परदे में यदि कई बुराइयाँ छिपी रहती हैं, तो घर के बड़े-बूढ़ों के लिहाज से उसे हम कबतक सहन करते चले जाय? जाति और राष्ट्र की बर्बादी की ओर हम देखें, या बड़े-बूढ़ों की नाराजगी की ओर? समष्टि के हित के सामने क्या हमें व्यक्ति की कल्पित प्रसन्नता को खो देने के लिए तैयार न रहना चाहिए। हमारी सहृदयता क्या तकाजा नहीं करती कि हम समाज की विधवाओं की रक्षा, सधवाओं के सतीत्व की रक्षा और नवयुवकों को ऐसी मानसिक यातनाओं से बचाने के लिए अपनी व्यक्तिगत असुविधाओं को ताक पर रखकर उनके लिए दौड़ पड़ें?

घनिको और रईसों में व्यभिचार का कारण है विषय-तृष्णा के कारणों की बहुलता और उसकी तृप्ति के साधनों की कमी, मध्यमवर्ग के लोगों की व्यभिचार-प्रवृत्ति का कारण है दरिद्रता। एक बड़े राज्य के चीफ मेडिकल आफीसर ने उस दिन कहा कि आम लोगों के व्यभिचार के मूल कारण की खोज में जो मैं निकला तो पता लगा कि आमदनी की कमी और आवश्यकताओं की वृद्धि इसका मुख्य कारण है। 'बुभुक्षितः किन्न करोति पाप'—दरिद्रता अनेक अनर्थों की जड़ होती है। भारतवर्ष मुसलमानों के

समय में चाहे पराधीन हो गया हो, पर दरिद्र नहीं हुआ था। लेकिन अंग्रेजी राज्य में तो सोलह आना पराधीन और बीस आने दरिद्र भी हो गया था। जिस देश के गरीब लोग गोबर में से अनाज चुनकर पेट पालने पर मजबूर होते हैं, उनकी दरिद्रता की कथन-कथा किस लेखनी से लिखें ? वहाँ यदि स्त्रियों को अपना सतीत्व चुराकर बेचना पड़े तो कौन आश्चर्य की बात ? आश्चर्य की बात तो यह है कि इन बुराइयों से हमारे दिल को जैसी चाहिए चोट नहीं पहुँचती। अपने सुख और आराम की चिंता या धुन में अपने पड़ोसी का कथन-क्रदन हमारे कानों तक नहीं पहुँचता ! हम व्याह-शादियों में, अपने ऐश-आराम में, तथा मामले-मुकद्दमों में हजारों रुपया पानी की तरह बहा देंगे, पर गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, विधवाओं के धर्म की रक्षा के लिए खादी न पहनेंगे—खादी के लिए रुपया न खर्चेंगे। एक ओर धन-वैभव को ऐश-आराम में लगाकर हम अपने आस-पास विषय-भोग का और उसके फल-स्वरूप व्यभिचार का वायु-मंडल निर्माण करते हैं, और दूसरी ओर अपने पड़ोसियों को दरिद्र बनाकर या बना रहने देकर उन्हें व्यभिचार के लिए मजबूर करते हैं। इस तरह हम दुहेरे पापी बनते हैं।

जो अच्छा काम स्वेच्छापूर्वक किया जाता है वह भूषण होता है, और जो दूसरों के दबाव से किया जाता है वह दूषण की सीमा को पहुँच जाता है। यदि कोई अपनी खुशी से विवाह नहीं करता, तो इससे उसे सब तरह लाभ पहुँचता है। यदि कोई किसी के दबाव या सकोच से विवाह नहीं करता, तो उसमें छिपे-छिपे पाप करने की कुवृत्ति पैदा होने का भय रहता है। स्वेच्छा-पूर्वक किये गये पाप के प्रायश्चित्त से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। परंतु बलपूर्वक दिये गये दंड से उसका तेजोनाश होकर आत्मा दब जाती है। इसी प्रकार जो दरिद्रता खुशी-खुशी प्राप्त की जाती है वह मनुष्य के लिए भूषण-रूप होती है, परिस्थिति से दबकर इच्छा के विरुद्ध जो दरिद्रता अस्तिथार करनी पड़ती है वह मनुष्य के पतन का कारण होती है। महात्माजी, लोकमान्य, मालवीयजी, लालाजी, नेहरूजी, देशबंधु तथा उनके सैकड़ों अनुयायी, जिन्होंने स्वेच्छा-पूर्वक दरिद्रता अंगीकार की, उनमें

तथा भारत के करोड़ों लोगो में, जिन्हें ब्रिटेन की व्यापारिक लूटनीति और आसुरी साम्राज्यवादिता ने राह का भिखारी बना दिया है, जमीन-आसमान का अंतर है। सच्चा धनी वह है जिसने धन को ठोकर मार दी या धन को दीन-दुखियो की सेवा में लगाकर खुद निर्धन की तरह रहता है। वह तो धन का गुलाम है, जो धन को बटोर-बटोरकर अपने ही सुख-चैन में लगाता है। धन का दूसरा नाम है भय। जिसको निर्भय होना हो वह निर्धन बनना सीखे। जिसको तेजस्वी बनना हो, वह दरिद्रता का व्रत धारण करे। भारत का वैश्य-समुदाय आज इसीलिए दबू और कायर बना हुआ है कि उसे धन को बटोरकर रखने का असीम लोभ है। यूरोप के वैश्य, जो सेना और सत्ता की सहायता से तीस करोड़ भारतवासियों को पद-दलित करके उनके जड़-मूल को मिटाने का पाप कमा रहे थे उसका कारण है उनका धन-लोभ। इसलिए श्री गंकराचार्य ने कहा है--

अर्थमनर्थभावय नित्यं

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।

परंतु धन का लोभ एक बात है, और मनुष्य की साधारण आवश्यकताओं के लिए धन की पर्याप्तता दूसरी बात। दरिद्र उस मनुष्य को कहते हैं, जिसके पास अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य धन या धन के साधन न हो। भारत इस अर्थ में आज कगालो का घर बना हुआ है। आज यहां सोलहो आने दरिद्रनारायण का निवास है। लक्ष्मीनारायण की नहीं, श्रव यहा दरिद्रनारायण की पूजा होनी चाहिए।

इस इतने विवेचन से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे सबसे बड़े तीन पाप हैं--(१) दरिद्रता, (२) व्यभिचार और (३) पराधीनता। दरिद्रता से व्यभिचार फैलता है और पराधीनता दरिद्रता का मूल कारण है। व्यभिचार हमारा सामाजिक पाप है, दरिद्रता राष्ट्रीय पाप है, इस त्रिविध पाप की एकमात्र औपव है स्वाधीनता, पूर्ण अर्थ में स्वाधीनता। अभी हम अंगरेजी साम्राज्य से मुक्त हुए हैं, देश के भीतरी शत्रुओं से मुक्त या स्वाधीन नहीं हुए हैं।

: ४ :

सार्वजनिक और व्यक्तिगत संबंध

एक मित्र ने हाल ही में प्रश्न किया था कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत संबंधों की क्या मर्यादा रहनी चाहिए ? सार्वजनिक सेवक के दोष किस हद तक सहन करने योग्य हैं ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इसपर जरा गहराई से विचार कर लेना अच्छा है ।

सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यक्तियों से जो हमारे संबंध बंधते हैं, उनका मूल है हमारी सार्वजनिक सेवा की भावना । उसमें हम परस्पर-सहयोग द्वारा देश और समाज की सेवा करते हुए अपने-अपने जीवन को उच्च, पवित्र और बलिष्ठ बनाना चाहते हैं । जहा समान आदर्श, एक-सी विचार-दिशा मिल जाती है वही मित्रता और सख्य हो जाता है और वह सगे भाई-बहनो से भी ज्यादा प्रगाढ़ बन जाता है । ऐसी दशा में हम प्रत्येक का कर्तव्य है कि दूसरे की नैतिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो और इस बात के लिए सर्वदा सतर्क और जाग्रत रहे कि हमारे अंदर कोई बुराई या गदगी घुस तो नहीं रही है । जहा मित्रता और भाईचारा होता है वहा परस्पर विश्वास तो होना ही चाहिए । अविश्वास और सशय रखनेवाला आदमी नित्य मरता है, जबकि विश्वास रखनेवाला धोखा खाकर कभी-कभी मरता है । फिर भी यदि किसीसे कोई दोष या गलती हो जाय, तो उसे चुपचाप सहन कर लेना या उसकी तरफ से आखे मूढ़ लेना किसी प्रकार उचित नहीं है । इसका सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि जिससे गलती या दोष हुआ हो उसे जाग्रत कर दिया जाय । ऐसा न करके दूसरो से कानाफूसी करना बुरा और बेजा है । ऐसे अवसरों पर दोष-पात्र का उपहास करना अपनी हीन-वृत्ति का परिचय देना है । हा, दोष यदि गंभीर हो तो उसकी सूचना संस्था या समाज के वरिष्ठ को अवश्य दे देनी चाहिए । यह निंदा नहीं है । द्वेष-भाव से यदि कोई बात ऐसे लोगों से कही जाय, जिनपर उस व्यक्ति या उसके कार्यों की कोई जिम्मेदारी या सबध नहीं है, तो वह निंदा

कहलाती है ।

अगर व्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर लेता है और प्रायश्चित्त करके आगे के लिए ऐसा न होने देने का विश्वास दिला देता है तो फिर उससे पूर्ववत् सार्वजनिक संबंध रखा जा सकता है । परंतु इसमें दोषित व्यक्ति की वृत्ति देखनी होगी । दोष पहले-पहल ही हुआ है या अकसर होता रहता है यह भी देखना होगा । फिर जैसी स्थिति हो वैसा ही उसका मूल्य समझकर व्यवहार करना चाहिए । यदि वृत्ति ही दूषित हो तो फिर उसे गंभीर मानकर सार्वजनिक संबंध भी छोड़ा जा सकता है । अलवत्ते प्रेमपूर्वक व्यक्तिगत सेवा उसकी की जा सकती है, उसे बुराई से बचाने के उपाय सहानुभूति के साथ किये जा सकते हैं, हमें उससे घृणा भी न करनी चाहिए । पर सार्वजनिक संस्थाओं में उसका रहना हितकारी नहीं हो सकता । व्यक्ति की अपेक्षा संस्था और संस्था की अपेक्षा सिद्धांत का महत्व सर्वदा ही अधिक रहना चाहिए । व्यक्ति जब संस्था और सिद्धांत की जीवित प्रतिमूर्ति बन जाता है तब वह अपने-आप संस्था और सिद्धांत के बराबर महत्व पा जाता है, वह सूर्य के सदृश तपता, जीवन देता और गंदगी और अपवित्रता को भस्म करता जाता है ।

जब किसीके शरीर या मन में से कोई दोष निकालने की चेष्टा की जाती है तब उसे दुःख तो जरूर ही होगा, परंतु उससे घबराने की जरूरत नहीं । यदि उसकी वृत्ति में केवल सेवाभाव ही है, संयोगवश यह दोष हो गया है तो इस व्यवहार से उसकी गलतफहमी न होगी, वह इसके दूरवर्ती शुभ परिणाम को और इसमें छिपे हुए अपने आत्म-कल्याण को देख सकेगा । और यदि उस समय उसे इतना दर्शन न हुआ, तो भी वह अधिक सुख पायगा और पीछे हमें अवश्य आशीर्वाद देगा ।

व्यक्ति का महत्व वहीतक है, जहातक कि उससे सार्वजनिक सेवा ही होती है, और गंभीर बुराइयों का वह साधन नहीं बनता । यदि हमें सार्वजनिक सेवा ही प्रिय है तो हम इस विषय में गाफिल नहीं रह सकते ।

: ५ :

ईश्वर किनका है ?

हिंदू-समाज के लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है कि हरिजनो को मंदिरो में प्रवेश कराने के लिए महात्माजी-जैसी विश्व-विभूति को अपने प्राणो की बाजी लगा देने की तैयारी करनी पड़ी और सत विनोबा को चाटे खाने पड़े । जिन्होंने ईश्वर को कुछ समझने का यत्न किया है, जो ईश्वर को मानव-जाति का ही नहीं, सारी सृष्टि का पिता समझते हैं, जो ईश्वर को दीनबधु, पतित-पावन, करुणा-सिंधु, 'दीनन-दुःख-हरण देव' कहते हैं, वे किस मुह से यह कह सकते हैं कि ईश्वर के मंदिर में अकेले उच्चवर्ण के हिंदुओं को ही जाने का अधिकार है, अवर्ण, अछूत, दलित या दूषित कहे जानेवाले हिंदुओं को नहीं ? एक पिता का कोई पुत्र कैसे तो पीढ़ियों के लिए अपने घर में अछूत समझा जा सकता है और कैसे वह घर के देव-मंदिर में जाने से रोका जा सकता है ?

क्या कभी किसीने इस बात पर भी विचार किया है कि सच्चे हृदय से, व्याकुल हृदय से, परमात्मा के मंदिर में कौन लोग जाते हैं ? जिसको किसी तरह का कोई कण्ट नहीं है, क्या उसे कभी गद्गद् कंठ से भगवान् के चरणों में सीस झुकाते हुए किसीने देखा है ? सच पूछा जाय तो भगवान् का मंदिर उन्हीं लोगों के लिए है, जो वास्तव में दुखी, दरिद्र, पीड़ित और पतित हैं । जिसके पास बहुत धन है उसका भगवान् धन ही होता है । जिसके पास सत्ता, राजैश्वर्य है उसका भगवान् बहुत करके ऐश्वर्य ही होता है । जिसको अपना उच्चता या ज्ञान का अभिमान है उसका भगवान् बहुधा अभिमान ही हुआ करता है । उसको सहसा भगवान् की ही आवश्यकता नहीं होती, फिर भगवान् के मंदिरो तक दौड़ने की बात तो दूर है । भगवान् की आवश्यकता तो वही लोग महसूस करते हैं, भगवान् के मंदिरो में जाने की आवश्यकता तो उन्हीं लोगों के लिए है, जिनका संसार में कोई सहारा नहीं, न जिनके पास विद्या-बल है, न धन-बल है, न सत्ता-बल है

और न किसी प्रकार का ऐश्वर्य ही है। ईश्वर के प्रति सच्ची पुकार इन्हीं आत्माओं के हृदय से निकल सकती है। सुखी और संपन्न लोग भी ईश्वर के दया-दरवार में तभी सच्चे भाव से दौड़ते हैं, जब वे किसी प्रकार के दुःख, कष्ट, विपत्ति या सकट में पड़ जाते हैं। ज़रा हम अपनेको अपने दलित या अछूत कहलानेवाले भाइयों की अवस्था में रखकर उनके पीढ़ियों के दुःख, कठिनाइयों और असहायता की कल्पना तो करें, कभी कुछ घटों के लिए मेहतरों के मुहल्लों में जाकर यह तो देखें कि क्या उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह खाते-पीते, पहनते-ओढ़ते, गाते-खेलते और पढ़ते-लिखते हैं ? क्या उनको उसी तरह खाने-पीने की, पढ़ने-लिखने की और समाज में सब जगह प्रवेश पाने की सुविधा है, जोकि हम सबको प्राप्त है ? यदि नहीं तो क्या कभी हमने यह भी सोचा है कि हमी तो, हमारी ही बनाई समाज-व्यवस्था तो, इसका कारण नहीं है ? और क्या कभी इतना भी सोचा है, कि आखिर हमने पीढ़ियों से और हजारों वर्षों से इन भाइयों को इस नरक में क्यों डाल रखा है ? इन बेचारों ने हिंदू-समाज का ऐसा कौन-सा भयंकर अपराध किया कि जिसके लिए करोड़ों लोग कुछ दिन नहीं, कुछ साल नहीं, कुछ पीढ़ियों नहीं हजारों वर्षों से सिर्फ बहिष्कृत ही नहीं, बल्कि 'अस्पृश्य' करार दिये जावें ? क्या उनका अपराध यह तो नहीं है कि हम मैला करते हैं और वे साफ करते हैं, हम गंदगी करते हैं और वे सफाई करते हैं ? यदि वे ऐसा न करें, तो ज़रा खयाल कीजिये, आपकी और आपके बाल-बच्चों की तंदुरुस्ती का क्या हाल होगा ? यदि वास्तव में यही उनका गुनाह है और यदि हमारा अत्याचार ही उसका दंड है, तो फिर क्यों न सब सगठित होकर इन कामों को छोड़ दें, और क्यों न अपनी इन ज़रूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी खुद हमी पर डाली जाय ? यदि आप न्यायी ह, यदि आप अपने हित-चिंतक हैं तो या तो आपको अस्पृश्यता को मिटाकर 'अस्पृश्य' भाइयों को समाज में प्रेम का ही नहीं, आदर का स्थान देना होगा या आपको स्वयं अस्पृश्य बनना होगा, अर्थात् स्वयं अपनी गंदगी को साफ करने का भार अपने ऊपर लेना होगा। यदि हमारे दिमाग

में 'शुद्धि' नाम की कोई वस्तु है, हृदय में 'दर्द' नाम की कोई चीज है और विश्वास में 'ईश्वर' नाम का कोई भाव है तो हम अपने जीवन में किसीको सदा के लिए अस्पृश्य नहीं मान सकते ।

'हिंदूधर्म' 'सर्वार्थभाव' और 'सर्वभूत-हित'—इन दो सिद्धांतों पर रचा गया है । पहला सिद्धांत जगत् का परम सत्य है और दूसरा उसके पास पहुँचने का विधान है । इनको हम संक्षेप में सत्य और अहिंसा कहते हैं । इनके विपरीत कोई भी बात हिंदू-धर्म में स्थायी या त्रिकालाबाधित नहीं मानी जा सकती । शास्त्र इन्हीं सिद्धांतों की व्यवहार-विधियों को बताते हैं । कोई व्यवहार-विधि, किसी भी दशा में, मुख्य तत्त्व से बढ़कर नहीं मानी जा सकती । अस्पृश्यता यदि किसी समय किसी कारण से किसी शास्त्र द्वारा अनुमोदित भी हो, तो भी उसे उपर्युक्त दो महान सिद्धांतों से बढ़कर महत्ता किसी भी दशा में नहीं दी जा सकती । अस्पृश्यता को हमें सत्य और अहिंसा की रोशनी में जाचना होगा । इस कसौटी पर अस्पृश्यता किसी तरह नहीं टिक सकती । फिर मंदिर-प्रवेश-निषेध तो किसी भी धार्मिक सिद्धांत के नाम पर न्याय नहीं कहा जा सकता । इसके अलावा हिंदू-लोक-मत के इतने प्रबल विरोध में तो किसी हानिकर प्रथा पर चिपके रहना किसी प्रकार धर्म-संगत नहीं कहा जा सकता । कुछ पुरानी प्रथाओं और कानून को धर्म की आत्मा से बढ़कर महत्त्व देना धर्म से अपनेको दूर रखना है ।

: ६ :

सार्वजनिक चर्चा से लाभ

एक बार मैंने अखबारों में कुछ बातों की साफ-साफ चर्चा करना शुरू की थी तब कुछ खलबली-सी मची थी । यह जीवन का लक्षण है । लेकिन साथ ही कुछ मित्रों ने यह भी टीका की कि सार्वजनिक सेवकों की त्रुटियों की चर्चा सार्वजनिक रूप से करना ठीक नहीं है । काम करनेवाले योंही

कम है, तिसपर यदि उनका कृष्ण पक्ष लोगो के सामने आवेगा तो उनपर से लोगो की श्रद्धा हट जायगी । इस दलील से मैं बखूबी परिचित हूँ । यही नहीं, बल्कि मैंने खुद यही दलील देकर दूसरे लोगो को सार्वजनिक आक्षेप करने से रोका है । परंतु इस विचार में मुझे कुछ भूल मालूम हुई है । व्यक्तिगत आक्षेप करना एक बात है और सार्वजनिक सेवको के उन आचरणो, नीतियो, सिद्धांतो की चर्चा करना, जिनका सार्वजनिक जीवन पर असर पड़ता है, दूसरी बात है । व्यक्तिगत निंदा और आक्षेप अवश्य बुरी वस्तु है, वह कुश्चि और द्रोप की सूचक है । परंतु आचरणो, नीतियो, सिद्धांतो की तटस्थ भाव से और शिक्षा ग्रहण करने की वृत्ति से चर्चा करना सार्वजनिक जीवन को बनाने और लोकमत को शिक्षित करने का अच्छा साधन है । अभी तो मैं यह देखता हूँ कि हम चार साथी भी खुलकर एक-दूसरे से चर्चा नहीं करते और यदि आपस में कर भी ली तो सर्वसाधारण में चर्चा करते हुए डरते हैं । मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि जिन बातों का सीधा संबंध सर्वसाधारण से न हो उनकी भी चर्चा हम सबके सामने करें ही, हालांकि मेरे अपने मत में तो सार्वजनिक कार्यकर्ता का जीवन खुली पुस्तक की तरह होना चाहिए कि कोई भी उसे सरलता से पढ़ ले और जो बात किसीको खटके उसकी वह अवश्य आलोचना करे, परंतु इसमें विवेक और मतभेद की गुजायश हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक विषयो से संबंध रखनेवाली, सार्वजनिक जीवन पर सीधा असर डालनेवाली बातों की चर्चा करने में तो किसीका मत-भेद न होना चाहिए । किसी बात पर जब चारो ओर से रोगनी डाली जाती है तब उसका असली स्वरूप देखने, समझने का और अपने-आपको ठीकठाक करने का प्रत्येक को अवसर मिलता है । फिर हमारी कुश्चि, अनियंत्रितता और कुप्रवृत्ति पर यह एक निर्दोष कैद का भी काम देती है । जबतक हम यह समझते हैं कि हम मित्रो और साथियो में सुरक्षित हैं, तबतक हमारी कुरीतियो और कुप्रवृत्तियो के अनियंत्रित होने का बराबर अदेशा रहता है, लेकिन जब हमको यह मालूम है कि हमारे प्रत्येक आचरण, नीति आदि की खुली चर्चा हमारे मित्रों

और साथियो द्वारा भी हो सकती है, तो हम अनियन्त्रित होने से पहले हजार दफा सोचेगे ।

हा, ऐसी चर्चा शिष्टता, गभीरता, अलिप्तता और सद्भाव के साथ होनी चाहिए । हमारे देश की जनता बहुत पिछड़ी हुई है । उसमें सार्वजनिक सेवाओं और कार्यों के प्रति अनुराग बढ़ाना जरूरी है । उसके दिमाग को हर तरह का अच्छा भोजन देना है । ऐसी चर्चा इस कमी को पूरा करेगी । कोई कटुता, उच्छृंखलता और अनियन्त्रितता के साथ ऐसा करने लगे तो हम उसे अवश्य रोके । ऐसे लेखो, वक्तव्यो, भाषणो को स्थान न दें । सुरुचि का अवग्य ध्यान रखें । हम समीक्षा, समालोचना को तो अवश्य प्रोत्साहित करें, फिर वह चाहे वस्तु की हो, चाहे व्यक्ति की हो; लेकिन व्यक्तिगत आक्रमण, कुत्सापूर्ण टिप्पणी, केवल दोष-दर्शन और दोषारोपण से बचें और बचावें । चूँकि अबतक हम ऐसी नाजुक बातों से परहेज करते आये हैं, इसलिए संभव है, नये खिलाड़ी की तरह, शुरू में हमसे झुंझ या उधर गलतियां हो जावे, तो इसकी परवा न करनी चाहिए । यदि भाव शुद्ध है तो ये गलतियां हमें ऊपर ही उठावेंगी । जबतक हम सर्वसाधारण के गुण-दोष-परीक्षण की शक्ति को न बढ़ावेंगे तबतक वे अधे बने रहेंगे । हमारा बल होने के वजाय बौझ बने रहेंगे । उनकी आखें खोलना हमारा, उनके सेवकों का, एक आवश्यक कर्तव्य है ।

एक और बात की ऐहतियात रखना जरूरी है । ऐसी चर्चा इस तरह होनी चाहिए कि जनता का बुद्धि-भेद न हो । हमसे से हरेक की शक्ति देश के नव-निर्माण की दशा में ही खर्च हो । इसी एक लक्ष्य को सामने रखकर हम बोलें, लिखें, चले और दौड़ें । किसीके आचरण, नीति-सिद्धांत का परीक्षण भी इसीलिए करें कि वह उस महान् उद्देश्य को सिद्ध करें । जीवन के निर्माण और वृद्धि, प्रगति के लिए अच्छी काट-छांट अनिवार्य होती है । समीक्षा, समालोचना, इसी काट-छांट का काम देती है । यदि हम ऐसा नियम बनाले कि हम कभी किसीके खिलाफ कुछ न कहेंगे, किसीके सघर्ष में न आवेंगे, किसीसे कुछ न कहेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी प्रगति रुक

गई है, हमारा तेज घट गया है, हम वीरे-वीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। यदि हम सजीव हैं, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं तो हम उन प्रसंगों को नहीं टाल सकते, जब किसीके खिलाफ कहना पड़ेगा, किसीके संघर्ष में आना पड़ेगा, किसीसे बुरा बनने की जोखिम लेनी पड़ेगी। हां, हम यह नियम बना सकते हैं कि हम किसीका बुरा नहीं चाहेंगे, किसीका बुरा न करेंगे, मगर किसी की बुरी बात को बुरा न कहेंगे, उसकी समालोचना नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं? सत्य का सहयोग और असत्य का विरोध, धर्म का पालन और अधर्म का प्रतिकार तो हमें करना ही होगा। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की समालोचना करते हैं तो वाणी के क्षेत्र में सत्य और धर्म के सहयोग और असत्य एवं अधर्म के विरोध का ही प्रयत्न करते हैं।

हां, वस्तु निर्जीव और व्यक्ति सजीव होता है। इसलिए व्यक्ति की चर्चा में सहृदयता की जरूरत रहती है। जहां सुधार की इच्छा है वहां सहानुभूति और सहृदयता ही दिखाई दे सकती है। ऊपरी कठोरता के अंदर भी सहृदयता की फलु बहती है। सर्जन जब फोड़े को चीरता है, तब उसके चाकू की तीखी धार में क्या रोगी के प्रति सहृदयता छिपी नहीं रहती? इस विवेचन से पाठक जान लेंगे कि सार्वजनिक चर्चा कितनी आवश्यक है।

: ७ :

एकता की समस्या

इस समय देश को भीतरी एकता की परमावश्यकता है। व्यक्तिगत मैं न एकता का भक्त हूं, न दलबंदी का। मैं भक्त हूं सेवा का, स्वतंत्रता का, रामराज्य का। सिद्धांत में मैं मानता हूं कि स्वतंत्रता बिना एकता टिकनी असंभव है। इसका भी मैं अनुभव करता हूं। पर समस्या हमारे सामने एकता के गुण-दोष की नहीं है, बल्कि यह है कि मौजूदा हालत में एकता कैसे साधी

जाय ? एकता पर जो जोर अभी दिया जा रहा है वह राष्ट्रीय एकता पर है, न कि राजनीतिक एकता पर। राष्ट्रीय एकता से मेरा अभिप्राय है भिन्न-भिन्न जातियों की एकता, और राजनीतिक एकता से मतलब है भिन्न-भिन्न राजनीतिक संस्थाओं या दलों की एकता। आज तो दोनों एकताएं कठिन हो रही हैं। महात्माजी के बलिदान ने सांप्रदायिकता की तो जड़ हिला दी है, परंतु अभी राष्ट्रीय एकता सिद्ध नहीं हुई। राजनीतिक एकता का तो मार्ग भी अभी दृष्टि-पथ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, हिंदू-सभाई, समाजवादी सबका एक संस्था या संगठन में समावेश होना असंभव है, क्योंकि इनमें दृष्टि-बिंदुओं का ही भेद है। सामाजिक या राजनीतिक आदर्श ही जुदा-जुदा हैं। इनमें एकता एक ही बात पर हो सकती है—सब दल के लोग यह निश्चय करें कि हम अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए गद्दे, झूठे व हिंसात्मक साधनों से काम न लेंगे। केवल लोक-सेवा व लोकमत के बल पर अपनी रीति-नीति चलायेंगे। इससे अधिक उनके उद्देश्यों को बदलने का प्रयत्न करना चाहे तो यह एक हृद तक लोगों के स्वभाव को बदलने जैसा है। मेरे खयाल में बुरी बात भिन्न-भिन्न दलों का रहना नहीं है, बल्कि है उनका परस्पर का द्वेष, ईर्ष्या या वैर-भाव रखना। यदि हम इस दुर्गुण से बच जायें तो फिर सब दल कांग्रेस के अंदर रहे तो क्या और सब बाहर रहे तो क्या ? उससे एक का बल किसी कदर घट नहीं सकता। बल कोरे विचारों और शब्दों में नहीं, कार्य में होता है। बल संख्या में नहीं, गुण में है। बल और उत्साह कोई बाहरी चीज नहीं, प्रस्ताव या निर्णय से आनेवाली चीज नहीं। जिनके पास अपना उत्साह और बल है वे आज भी अपना काम बिना ही हल्ला मचाये कर रहे हैं। जिनकी पूजा कम थी वे इधर-उधर हाथ-पैर मार रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मद बुद्धि या संकुचित दृष्टि को एकता के मार्ग में बाधक न होने दें। यदि हम मूल की तरफ बढ़ेंगे तो एकता पर पहुंच जायेंगे। यदि विस्तार में भटकेंगे तो जिंदगीभर भटकते ही रहेंगे। पेड़ का मूल खोजेंगे तो किसी एक जगह पर उगली रख सकेंगे, पेड़ के विस्तार को खोजेंगे तो अनंत में हाथ-पैर मारते रहेंगे। अतः यदि हमें राष्ट्रीय एकता

साधनी है तो हमे उसकी जड को मानवता मे खोजना होगा, क्योंकि हम राष्ट्रीय होने से पहले मानवी है । हिंदू, मुसलमान, धनी, गरीब, सब वाद में है और ये भेद मनुष्यकृत हैं । ईश्वरी या प्राकृतिक भेद है मनुष्य व पशु का । इसी सिद्धांत पर यदि हम एकता की आवाज उठायेंगे तो किसी दिन अवश्य सफल होंगे ।

: * :

हिंदू-जाति और नंगे साधु

हिंदू-जाति धार्मिक सिद्धांतों की सूक्ष्मता में जितनी आगे बढ़ गई है, उतनी आज उनके गूढ़ रहस्य के अनुसार व्यवहार करने में पिछड़ी हुई है । यह हमारा परम दुर्भाग्य है । हिंदू तत्त्वज्ञानरूपी दैवी और अनमोल निधि परमात्मा ने अबतक हम जैसे कुपूतों के पास न जाने क्यों रख छोड़ी है ? यदि समय-समय पर हिंदू-जाति में उच्च तत्त्वों और आदर्शों को अपने जीवन में सजीव कर दिखानेवाले सत्पुरुष न उत्पन्न होते रहते तो हम आज कहीं के न रहे होते । यही कारण है, जो इस गई-गुजरी हालत में भी हमें अपनी बुनियाद पक्की नजर आ रही है । हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत शुद्ध, अकाट्य और त्रिकालावाधित होते हुए भी आज हमारा जीवन आध्यात्मिक या धार्मिक नहीं है । वह आडवरो, अधविश्वासों और मिथ्या-व्यवहारों का विडंबनापूर्ण जीवन हो रहा है । इसका कारण यह है कि सदियों से हमने धर्म में बाहरी नियमों और आचारों के पालन पर इतना अधिक ध्यान और जोर दिया है कि धर्म की आत्मा को गंवा और भुला बैठे हैं । साधुओं की नग्नता का ही उदाहरण लीजिये । एक धार्मिक हिंदू के लिए यह समझना कठिन नहीं है कि भिक्षु जब त्याग और अपरिग्रह की पराकाष्ठा को पहुंचने लगता है तब वस्त्र भी उसे अनावश्यक और भार-स्वरूप लगने लगते हैं और वह उनका त्याग कर देता है । पर कहां तो

यह आत्मिक विकास की उच्च विरागावस्था और कहा आजकल के साधुओं की नंगी जमातें, जिनका आत्मा की पवित्रता, मन की निर्मलता से कोई सरोकार हो सकता है ? जिसे बात-बात पर क्रीध आता हो, समय पर भोजन न मिले तो जो तिलामिला उठता हो, टके और कौड़ियों के अथवा मिष्टान्न के लिए नग्नता का—नंगों की जमात का—प्रदर्शन करता फिरता हो, उसे वही साधु और मुनि कहेगा, जिसकी बुद्धि जड़ता से मलीन हो गई है । जो वास्तविक विरक्ति के कारण नग्नता को प्राप्त हुए हैं, उन्हें क्या जरूरत है गांवों और नगरों में प्रवेश करने की और क्या जरूरत है वस्त्राभूषण-सज्जित सुदरियों और युवतियों के समक्ष भोजन पाने की । सनातन धर्मों कहलानेवालों के यहां तो नगों की एक खासी जमात—फौज ही है, जो अपनी उद्दता, असंभ्यता, मुड़चिरेपन के लिए प्रसिद्ध है । जैनियों में भी नंगे साधुओं का प्रचलन है । एक मित्र ने इस कुप्रथा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है और मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि जिसका आचार दूषित है, जो विकारों के वश में है, उसे नग्न होने का कोई अधिकार नहीं है । और यदि रहता हो तो उसे गहर में व ग्राम में रहने का कोई अधिकार नहीं है । यदि वह आवे तो अवश्य उसका बहिष्कार होना चाहिए । जो लोग अज्ञान सेवा, लोक-लाज से ऐसे साधुओं को पूजते हैं वे धर्म की विडवना करते हैं और अपना तथा अपने कुटुंबियों के पतन का मार्ग निष्कण्टक करते हैं । अकेला निर्विकार व्यक्ति ही नग्नता को सुशोभित व सार्थक कर सकता है, परंतु ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष कितने मिलेंगे ।

: ६ :

विवाद-युग

भारत की राजनीतिक प्रगति में वर्तमान काल को हम विवाद-युग भी कह सकते हैं । आएँ दिन एक-न-एक नया विवाद खड़ा होता है और उसे

सुलझाने में आला दिमागो को थक जाना पड़ता है। नये-नये वादो की, प्रणालियो की, दलो की, भरमार हो रही हैं। और उनके विवाद खत्म ही नहीं होते। राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में भी इनकी कमी नहीं है। धार्मिक जगत तो मानो विवादो का घर ही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान—हिंदुओ और मुसलमानो का सबसे बड़ा विवाद तो बैतरिणी की तरह खून की धारा वहा ही चुका है और अब भी उसका अदेशा बना हुआ है। जब इस दु खद स्थिति के मूल कारण की ओर दृष्टि जाती है तो बड़े दु ख के साथ कहना पड़ता है कि हमे वाते करने और नये विवादो को खड़ा करने का जितना शौक है उतना काम करने की उमंग नहीं है। इसमें अधिकांश लोग तो जरूर ऐसे हैं जो वाते करने और परस्पर वृद्धि लडाने में प्रवीण हैं, और यही उनके किये हो सकता है; पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सचमुच काम करना चाहते हैं, काम की व्याकुलता और अधीरता ही उन्हें ऐसे विवादो में, खींच लाती है। पर मुझे कहना होगा कि जबतक वे अपनी अधीरता और उतावली में नई-नई बौद्धिक समस्याएं खड़ी करते रहेगे और विवाद में पडते रहेगे जबतक वास्तविक काम उनसे दूर भागता जायगा। एक सस्था बना लेना, उसके नियम-उप-नियम बना लेना, अथवा बढ़-बढ़कर गरमा-गरम वात की घात में लगे रहनेवाले देग-भक्तो को उसमें एकत्र कर लेना, कोई भारी काम नहीं है। जबतक जनता के संगठन का ग्रामो में सोये बल को संग्रह और पुष्ट करने का काम नहीं उठाया जाता और उसमें बलिदान के उत्सुक हमारे युवक बंधु कूद नहीं पड़ते तबतक इन विवादो का अंत होना कठिन है और न तबतक हमारे नये-नये और बड़े-बड़े नामो में कोई स्थायी प्रभाव ही आ सकता है। चाहे हम शासन में हो, चाहे संगठन में, चाहे और कही, हमारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए काम, ठोस काम, निर्माण-काम, विवाद और वाते नहीं। हम भिन्न-भिन्न वादो, नामो और गव्दो की खीचातानी में क्यो अपना अमूल्य समय, शक्ति और रुपया खर्च करें? क्यो न असली चीज को प्राप्त करने के लिए आवश्यक बल और संगठन पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर दें? जिसके

पास कार्य का बल होता है, वह शब्दों और नामों के विवाद में नहीं पड़ता। उसका वह बल अभीष्ट वस्तु को खींचकर सामने ले आता है और लोग कहते और मानते हैं—यह एक काम का आदमी है, इसकी बात सुनो। परमात्मा इस अभागे देश में ऐसे काम के हजारों लाल पैदा करे !

: १० :

मालिक और मजदूर

मालिक और मजदूर की समस्या देश में अपना रूप बदलती और सम्भवतः जटिल होती जा रही है। यह निर्विवाद सिद्ध है कि जबतक देश में बड़े कारखाने हैं, या उनकी आवश्यकता रहेगी, तबतक मालिक और मजदूर भी किसी-न-किसी रूप में रहे बिना नहीं रह सकते और जबतक इन दो दलों का रहना अनिवार्य है, तबतक यह भी मानी हुई बात है कि उनका आपस में संबंध सब तरह अच्छा रहना भी परमावश्यक है—इसके बिना न कारखाना ही एक मिनट अच्छी तरह चल सकता है, न देश के लिए आवश्यक उत्पादन ही बढ़ सकता है—इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि मालिक खुद-ब-खुद मजदूरों के हितों पर, अपने हित से अधिक, ध्यान रखें, अपने मुनाफे से अधिक ध्यान उनके लाभ और सुख का रखें। इससे मजदूरों में अपने-आप कार्य-दक्षता और जिम्मेदारी का तथा कारखाने और मालिकों के प्रति प्रेम का भाव पैदा हुए और बढ़े बिना नहीं रह सकेगा। पर इतना होते हुए भी उनका आपस में समय-समय पर झगड़ा और टक्कर होना-सम्भवनीय है, क्योंकि यह तो मजदूर का, गरीबों का युग है। अब कही जाकर परमात्मा ने उनकी कुछ सुनी है, तो वे अपना जोर बनाये बिना रहने के नहीं। इधर मालिक भी सभी इतने देशभक्त, सहृदय और दूर-दर्शी नहीं हैं कि समय को पहचानकर आगे बढ़ जायें। ऐसी अवस्था में आपस के झगड़ों का निबटारा करने के लिए एक पंचायत बना लेनी

चाहिए। संघ तथा प्रांतीय सरकारों ने भी सरकारी और गैर-सरकारी तौर पर पंचायत या अदालतें बना दी हैं। पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि मालिक और मजदूर मिलकर अपने प्रतिनिधियों की एक पंचायत बनावें। वह अधिक स्थायी और दोनों के लिए कल्याणकर साबित होगी, क्योंकि हमारी अपनी सरकार होने पर भी सरकार आखिर सरकार ही है, उसे सत्ता-बल या दंड-बल से काम लेना पड़ता है और जहां दंड-बल से काम लिया जाता हो, वहां फैमला जल्दी हो भी जाय, तो भी दोनों पक्षों में सद्भावना नहीं बढ़ सकती। इसी तरह मजदूरों का संगठन भी महज राजनीतिक आंदोलन के लिए करना अथवा उन्हें उसके निमित्त भड़काते रहना भी उचित नहीं है। मजदूरों को राजनीति में भाग लेना हो तो वे कांग्रेस या दूसरे संगठनों में गरीब हो सकते हैं। मजदूर-संघ तो सिर्फ उनके मालिकों के सबधों तक ही सीमित रहना चाहिए। मालिकों में जैसे कई महास्वार्थी और शायलाक हैं वहां मजदूरों के नेताओं में भी स्वार्थ-साधु और अयोग्य पुरुष न हो सो बात नहीं। परंतु इसमें भी कोई गक नहीं है कि सबल और निर्बल के मुकाबले में, धनी और निर्धन के मुकाबले में, सबल और धनी के ही पास दूसरे को दवाने के साधन विपुल होते हैं और दोनों के झगड़े बढ़ाने की अवस्था में ज्यादा दोषी वही समुदाय माना जाता है, जो धन-बल और विद्या-बल में बढ़ा-चढ़ा हो।

अब तो सरकार हमारी अपनी है, जोकि मजदूरों के हितों और अधिकारों की रक्षक ही है। वह दिन भी नजदीक समझना चाहिए जबकि मजदूरों व किसानों की सरकार बन जाय। इस देश में ८० फीसदी से ज्यादा किसान-मजदूर हैं, अतः जो भी जनतंत्री सरकार बनेगी, उसमें उन्हींकी प्रतिनिधियों की प्रधानता रहेगी। फिर भी सत्ता-बल की अपेक्षा सद्भावना का बल अधिक श्रेष्ठ और स्थायी है, यह बात हमें नजरअंदाज न करनी चाहिए।

: ११ :

दलबंदियों का मूल

यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सभी जगह कार्यकर्त्ता आपस में लड़ते-झगड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ तो जितने लोग हैं उतने दल हैं। एक-दूसरे का सहायक या पूरक नहीं, विरोधी हैं। यों तो ये तथा दूसरी बुराइयाँ प्रायः सभी जगह पाई जाती हैं, फिर भी यह बात नहीं कि देश के नेता और कार्यकर्त्ता इन खराबियों को देखते या महसूस न करते हों और सोच-विचार-कर इनको दूर करने का उपाय भी न करते हों, क्योंकि जो लोग प्रत्यक्ष काम करते हैं और जिन्हें महज काम की ही धुन है, उन्हें ये खराबियाँ और कठिनाइयाँ ज्यादा दिन तक पुसा नहीं सकती, या तो उनको उनपर हावी हो जाना पड़ता है, या थककर किनारे बैठ जाना पड़ता है। फिर भी समय-समय पर इनके मूल कारणों को समझने और उनके इलाज सोचने की जरूरत रहती है।

मेरा अनुभव है कि जहाँ गंदी दलबंदी और लड़ाई-झगड़े ज्यादा पाये जाते हैं और सुलझाने पर भी बात उलझती ही रहती है, वहाँ अव्यय सिद्धांत और नीति-विषयक प्रश्न नहीं रहता। स्वभाव-दोष या व्यक्तिगत द्वेष रहता है। सिद्धांत और नीति-संबंधी मतभेद जहाँ हो वहाँ विरोध तो होता है और वह समझ में भी आ सकता है, परंतु उसमें गंदगी और व्यक्तियों को गिराने और उनके पीछे पड़ जाने का प्रयत्न नहीं रहता है। असहयोग की वृत्ति जरूर रहती है। यदि मनुष्य की नीयत साफ है तो स्वभावगत दोष बरदाश्त किये ही छुटकारा है। मेरी समझ से खराबियों का मूल कारण कुछ भी हो, उनके दूर करने की जिम्मेदारी समाज या सस्था के उन लोगों पर ज्यादा है, जो ज्यादा समझदार, जिम्मेदार और अपने क्षेत्र में ऊँचे दर्जे के हैं, साधारण लोगों की अपेक्षा कार्यकर्त्ताओं की और कार्यकर्त्ताओं की अपेक्षा नेताओं की जिम्मेदारी अधिक है।

व्यक्तिगत दोष, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न होता है। काम,

संस्था, समाज या देश-हित से अधिक महत्व जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को देने लगता है, तब उस व्यक्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ और विघ्न-बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं और उनको मिटाने और लड़ने-झगड़ने में ही बहुत समय खर्च होता है व होता रहता है। आखिर में यदि महत्वाकांक्षी बहुत प्रबल हुआ तो 'रावण' बनने लगता है और नहीं तो नगा होकर अपनी नाक कटाकर दूसरों का अपगुण करता रहता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा खुद उस व्यक्ति और संस्था या समाज दोनों के ही शत्रु का काम करती है। अतः हरेक कार्यकर्ता को, जिसे सचनुच देशसेवा ही प्रिय है, इस भूत से सदैव बचते रहना चाहिए। यह भूत हमको कई बार इस तरह गुपचुप पछाड़ देता है और हमारे दिमाग को इतना बस में कर लेता है कि हमें अपनी गलत इच्छाएँ भी नीति, आदर्श और सिद्धांत के अनुकूल दीखने लगती हैं या जान-बूझकर हमें उन्हें उनका जामा पहनाने की प्रवृत्ति होने लगती है। इसमें कोई दूसरे का काजी न तो बन सकता है और न बनना ही चाहिए। हरेक को अपनी-अपनी छाती पर हाथ रखकर देखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन और उस अंग तक संस्था या समाज की हानि निश्चित है।

कई बार हम दूसरों के नापने का गज बड़ा और अपनेको नापने का गज असावधानी या स्वभाववश छोटा बना लेते हैं। वास्तव में होना चाहिए इसके विपरीत। जितनी कड़ाई हम अपने साथ रख सकते हैं, जितनी आलोचना हम अपनी कर सकते हैं, उससे अधिक कड़ाई और आलोचना हम दूसरों की करेंगे तो जरूर ही हमारा प्रभाव कम पड़ेगा। हम अप्रिय हो जायेंगे और साथ के ही लोग हमारे विरोधी बन जायेंगे।

जबसे हम आज़ाद हो गये हैं तबसे तो सभी जगह एक नई कठिनाई अनुभव की जा रही है, जिससे हर राजनीतिक संगठन और संस्था में नित-नये झगड़े और संघर्ष पैदा हो गये हैं। जैसे-जैसे राजनीतिक सत्ता लोगों के हाथ में आ रही है, वैसे-वैसे स्वार्थी, सत्ता-लोलुप, महत्वाकांक्षी लोग संस्थाओं में घुसने और उनपर कब्जा करने के लिए उखाड़-पछाड़ करते नजर आते

है। इन दलों में अक्सर वे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जो किसी-न-किसी कारण से असंतुष्ट और नाराज रहते हैं और आपको टाग पकड़कर घसीटने की फिराक में रहते हैं। इस नई लहर में जो सच्चे उत्साही लोग हैं, उनका भी भगडा दूसरो से खासकर पुराने कार्यकर्त्ताओं और नेताओं से इसलिए हो जाता है कि अनुभव की कमी, अपने किताबी ज्ञान और जानकारी पर ज़रूरत से ज्यादा भरोसा और अभिमान के कारण, वे पुरानो के अनुभव और साधना की कीमत कम आकते हैं। फिर राजनीतिक जागृति विजली की गति से हो जाने के कारण थोड़े ही प्रचार और आंदोलन से लोग उनके पास इकट्ठे होने लग जाते हैं, अतः वे अपनेको सफल, प्रभावशाली और नेता मानने लगते हैं और जिन्होंने वपों त्याग, सेवा और कष्ट सहने से अपनी रचनात्मक शक्तियों और कामों द्वारा अपना स्थान और प्रभाव बनाया है, उनका महत्व नहीं समझ पाते। इधर वे जनता को उकसा तो जल्दी लेते हैं, परंतु उनके उभाड़ को सभाल नहीं पाते। इससे वे समस्याएं और उलझनें तो खड़ी कर देते हैं, परंतु उन्हें सुलझाने का भार आता है पुराने और मंजे हुए लोगो पर। फिर भी नये लोग सस्ती पद-प्रतिष्ठा के लिए आतुर रहते हैं, इससे पुराने लोगो के दिमाग पर बराबर तनाव रहता है और वे एक किस्म की परेशानी अनुभव करने लगते हैं, जिसके दो तरह के नतीजे होते हैं। जो लडाकू मनोवृत्ति के होते हैं, वे तो डंडा लेकर उनके पीछे पड जाते हैं और जहां हम किसीसे उलझ गये तो फिर कबल के भरोसे रीछ से उलझ जानेवाली गति होती है। जो सात्विक मनोवृत्ति के होते हैं, वे या तो भागकर किनाराकशी कर लेते हैं, या दूरदर्शिता से काम लेकर मध्य-मार्ग निकाल लेते हैं, जिससे उनके अनुभव और साधना का लाभ भी नये कार्यकर्त्ताओं को मिल जाता है। सदैव भगडो में उलझते रहने से तो यह कही अच्छा है कि हम अपने अभीष्ट काम में ही व्यस्त रहे। इससे हम काम और सद्बृत्ति दोनों का अच्छा नमूना पेश करेंगे।

: १२ :

सिद्धांत नहीं, स्वभाव

देश में एक ऐसा दल है, जो अपने-कने गांधीजी की रीति-नीति से सहमत नहीं कर पाता है। देश को विपन्न स्थिति से बचाने के लिए वह समय-समय पर गांधीजी के सामने सिर झुकाकर इस आक्षेप का खंडन कर देता है कि नवयुवक गैरजिम्मेदार और जोगीले होते हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि वे गांधीजी के साथ अपने-को मिला नहीं पाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधीजी के साथ उनका यह फासला सिद्धांत की वजह से है? हमने इसपर खुद भी विचार किया और कुछ विचारशील नवयुवकों के प्रतिनिधियों से भी बहस की, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनके और गांधीजी के सामाजिक आदर्श और सिद्धांत में कुछ कहने लायक भेद नहीं है। कुछ अंग में साधन और अधिकांश में स्वभाव इस भेद का कारण है। नवयुवक दल के लोग अक्सर समाजवादी, साम्यवादी या अराजक इन तीन आदर्शों की ओर झुकाव रखनेवाले पाये जाते हैं। यो तो तीनों अंतिम आदर्श में एक हैं, अर्थात् समाज में किसी प्रकार की सरकार यानी शासन-सत्ता नहीं रखना चाहिए, बहुत-से-बहुत एक व्यवस्थापक-मंडल रहे। समाजवादी इस स्थिति को धीरे-धीरे, साम्यवादी एकाएक पहुंचना चाहते हैं। हिंदुस्तान में गुप्त सगठन और बम तथा पिस्तौल द्वारा स्वराज्य पानेवालों का नाम 'अराजक' रख दिया गया है। परंतु वास्तव में 'अराजक' उसे कहते हैं, जो समाज में किसी भी किस्म की शासन-व्यवस्था को न चाहता हो। गांधीजी के आश्रम का जिन्होंने गहराई के साथ अध्ययन किया है, उनके 'रामराज्य' 'स्वराज्य', 'जनता का राज्य', 'अहिंसक राज्य' इन शब्दों की व्याख्या का जिन्होंने वारीकी के साथ विचार किया है, वे तुरंत ही यह जान सकते हैं कि आदर्श में गांधीजी और वे एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। भिन्न-भिन्न शब्द सिर्फ इसी बात के सूचक हैं कि ये लोग उसके एक-एक विशेष पहलू पर जोर देते हैं। समाजवादी इस बात पर जोर देता है कि सबका दर्जा

और अधिकार समान हो, साम्यवादी इस बात पर जोर देता है कि समाज को हम कुटुंब मानकर चलें, अराजक इस बात पर जोर देता है कि कोई शासन-संस्था न रहे, और गांधीजी इस बात पर जोर देते हैं कि भलमनसाहत और न्याय का राज्य हो। चाहते थे-सब हैं कि समाज में कोई ऐसी सत्ता न रहे, जो उसे उसकी इच्छा के खिलाफ दबाकर रखे और उसपर हुक्मूत करे। सब चाहते हैं कि समाज भीतर से ही अपना इस तरह विकास या सुधार करे, जिससे किसी बाहरी नियंत्रण की जरूरत ही न रह जाय। भिन्न-भिन्न पहलू पर भिन्न-भिन्न लोग जो जोर देते हैं वह भी निरर्थक नहीं है। वह उनके देश और समाज की विशेषता, सम्यता या परंपरा की तरफ इशारा करती है। असली चीज के रहते हुए भी समाज और देश की परंपरा और संस्कार, तत्कालीन अवस्था और आवश्यकता उसके अग-विशेष पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, या उसकी उपेक्षा करनी पड़ती है। गांधीजी यदि रूस में और लेनिन यदि हिंदुस्तान में पैदा हुए होते तो दोनों के विचार और कार्य उन-उन देशों की परंपरा और आवश्यकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए जितने भी ये सामाजिक आदर्श में बहुत-कुछ साम्य रखनेवाले समुदाय हैं, उन्हें चाहिए कि वे एक-दूसरे के छोटे-बड़े अगों की भिन्नता की खूबी और आवश्यकता को समझें, उनकी कद्र करें और अपने अज्ञान तथा नासमझी के कारण अच्छे को बुरा और सीधे को उलटा समझने की गलती न करें।

पूर्वोक्त चारों मत या पंथ के लोग इस बात को मानते हैं कि समाज में से सरकार या शासक-मंडल तभी उखड़ सकता है, जब समाज में से हिंसावृत्ति हट जाय और परस्पर प्रेम तथा सहयोग फैल जाय। लेकिन गांधीजी को छोड़कर पश्चिम के सभी पंथ बीच की अवस्थाओं में हिंसा, पशुबल या शस्त्र-बल के बिना दूसरा रास्ता नहीं देख सके हैं। इसका कारण यही है कि पश्चिमी देशों में सात्विकता की परंपरा नहीं चली आई है और प्राकृतिक कारणों से जीवन-सघर्ष इतना प्रबल है कि उन्हें अहिंसा की ऊंची और मंगल-भावना व्यावहारिक प्रतीत नहीं हो सकती। इसके विपरीत

भारत में एक तो सात्विकता के प्रबल संस्कार युगों से चले आ रहे हैं, और अब तो, हिंसा-विरोधी दल भी संगठित हो गया है। यहां के दूरदर्शी और आदर्शवादी नेता को हिंसा के बल पर समाज को उठाने और बनाने का खयाल सूझ ही नहीं सकता था। अबतक के अहिंसा के सामुदायिक प्रयोगों ने हिंदुस्तान को ही नहीं, सारी दुनिया को यह दिखा दिया कि अहिंसा केवल अच्छा और ऊंचा ही हथियार नहीं, बल्कि अमली भी है। आम भी है और सो भी थोड़े समय, थोड़े रुपये, थोड़ी शक्ति, थोड़ी कुरबानी से बहुत ज्यादा फल देनेवाला और दोनों पक्षवालों को फायदा पहुंचाने और ऊंचा उठानेवाला है। इसका फल पश्चिमी देशों में भी यह हुए बिना न रहेगा कि बीच की अवस्था में हिंसा को जरूरी माननेवाले समाजवादियों भी हिंसा को अपने जीवन, कार्यक्रम और समाज से निकालने का प्रयत्न करेंगे। भारत में तो जिन-जिन जिम्मेदार, सच्चे और लगनवाले समाजवादी और साम्यवादियों से हम मिले हैं, उन्होंने मुक्त-कंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि हम अब पहले से अधिक अहिंसा के मतलब और महत्व को समझने लगे हैं। ऐसी दशा में हमारे वे मित्र साम्यवाद या समाजवाद के लिए हिंसा या शस्त्र को आवश्यक मानते हैं, या जो नवयुवकों को रिझाने के लिए हिंसा या हथियार या बम-पिस्तौल के नामों का समय-समय पर प्रयोग करते हैं, उन्हें चाहिए कि वे पिछले वर्षों के महान् प्रयोग से लाभ उठावें।

पर जिन-जिन साम्यवादी या समाजवादी मित्रों ने अहिंसा के महत्व और मतलब को समझ लिया है, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे वर्गयुद्ध संबंधी अपने विचारों को अहिंसा की रोशनी में फिर से देखें। अहिंसावादी व्यक्ति का द्वेष और नाश नहीं चाहता, प्रणाली का विरोध और नाश करता है। द्वेष और घृणा ये हिंसा के बीज हैं। इनको कायम रखकर, पानी पिलाकर, हम कर्म और आचरण में अधिक समय तक अहिंसात्मक नहीं बने रह सकते। यदि इस विचारधारा में कोई दोष नहीं है तो फिर उन्हें वर्ग-युद्ध-संबंधी अपनी नीति में स्पष्ट रूप से भूल दिखाई दिये बिना न रहेगी। फलतः

वे साम्राज्यवादियों और पूजीवादियों के खिलाफ युद्ध ठानने के बदले साम्राज्यवाद और पूजीवाद को तोड़ने में अपनी सारी शक्ति लगायेंगे। जो लोग साम्राज्यवाद और पूजीवाद से आज प्रेम कर रहे हैं, उनसे चिपके हुए हैं, वे या तो स्वार्थवश ऐसा कर रहे हैं या अज्ञानवश। दोनों को यदि उनमें से हटाना है तो वे उनके प्रति द्वेष और घृणा फैलाकर नहीं, बल्कि उनके दिमाग को समझाकर और दिल को बदलकर ही ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों विधियों का नाम ही अहिंसा है।

यहातक हमने देखा कि सिद्धांत या आदर्श में तो दोनों विचारवालों में कोई खास अंतर नहीं है। साधन अर्थात् हिंसा और अहिंसा का भी भेद भारत से मिटता जा रहा है। तब फिर स्वभाव ही एक ऐसी चीज रह जाती है, जिससे ये दोनों प्रकार के लोग एक-दूसरे में घुल-मिल नहीं रहे हैं। पर यदि हम दोनों मनोवृत्तियोंवाले इस असलियत को समझ ले कि यह वास्तव में स्वभाव का भेद है, अवस्था का भेद है, जोश और विवेक का भेद है, तो फिर दोनों के आपसी और सार्वजनिक संबंधों में गलतफहमी और फर्क नहीं रह सकता। व्यक्तिगत आक्षेप, निंदा, शक और अविश्वास—ये तभी रह और पनप सकते हैं, जब हम एक-दूसरे को और एक-दूसरे के विचारों को सहानुभूति और सद्भाव के साथ समझने से इकार कर दें। अगर हमें एक-दूसरे को समझाना और अपने मत का कायल करना है, तो हम उसके व्यक्तित्व पर हमला करके, उसकी बुराई करके, नहीं कर सकते। इसमें भी अहिंसा की उपयोगिता और आवश्यकता सब तरह सिद्ध होती है। हमारा तो यह दृढ़ विश्वास है कि जो अपने जीवन में अहिंसा का जितना ही अधिक पालन करेगा उतना ही अधिक वह दूसरे के दिल और दिमाग को बदल सकेगा। इसमें जितनी कमी रहेगी उतनी हमारे अंदर अहिंसा की कमी समझना चाहिए।

, : १३ :

मजहबी राज या जनतंत्र

‘पाकिस्तान’ का नारा मजहब के आधार पर उठाया गया था। हमें उसे बुरा कहा व विरोध किया, क्योंकि हम जन-तंत्र को सही मानते हैं। दुर्भाग्यवश हमें ‘पाकिस्तान’ मंजूर करना पड़ा—इसका मतलब यह तो हरगिज नहीं हो सकता कि हमने मजहबी राज के उसूल को मान लिया व जनतंत्र के सिद्धांत को छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि कई जगह पाकिस्तान का हुवाला देकर हिंदू में मजहबी आधार पर ‘हिंदू-राज्य’ बनाने की आवाज उठी और अब भी उठती रहती है। इसके माने यह हुए कि पाकिस्तान के गलत नारे को हम हिंदू भी अपना ले। दूसरे अर्थों में जिन्ना-साहब को अपना नेता मान ले। हिंदुओं ने इतिहास में आज तक मजहबी राज कायम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने धर्म-राज्य या राम-राज्य पर जोर दिया है, जिसके माने हैं सबसे एक आत्मा को मानकर, मानवता के, दूसरे शब्दों में, न्याय के आधार पर, राज-काज चलाया जाय। एक मजहब या सम्प्रदाय, जिसे गलती से कई बार ‘धर्म’ भी कह दिया जाता है, उसके आधार पर राजव्यवस्था खड़ी करना हिंदू-नेताओं ने सदैव अनुचित समझा है और यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक मजहबों-धर्म-संप्रदायों का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। यह भारत का अद्भुत उदारता, सहन-शीलता का प्रमाण है और इसीके बल पर उसकी अखंडता अब तक कायम रही है। यदि अब हम इसके विपरीत मजहबी राज कायम करने की कोशिश करते हैं तो फिर से अखंड हिंदुस्तान का स्वप्न देखना छोड़ देना चाहिए।

फिर आज की दुनिया का रूख भी देखना होगा। दुनिया में आज कहीं भी मजहब के आधार पर राज्य की रचना नहीं हुई है। खुद पाकिस्तान-वाले भी जनतंत्र की दुहाई देने लगे हैं। यह तो हमारे जनतंत्र की ही जीत हो रही है। ऐसी दशा में हम यदि मजहबी राज के अंधे रास्ते चलने लगे

तो हम हवा में ही उमड़ते रहेंगे। जमीन पर कहीं भी हमारे पैर न टिक सकेंगे। आज के 'हिंद' में हिंदू बढ़ी संख्या में है। अतः यहां की राजनीति में उनका प्रभाव व महत्व रहेगा ही। अखंड हिंदुस्तान में शायद ही इतना महत्व रहता। हिंदू-दृष्टिकोण से आज का हिंद उनके हितों के ज्यादा अनुकूल या नजदीक है। अब यहां हिंदू-राज का नारा लगाने का मतलब है अल्पसंख्यकों को भयभीत करना। इससे हमारी अदरुनी शांति व व्यवस्था में गड़बड़ी रहेगी, जो हमारी उन्नति व एक-राष्ट्रीयता में बाधक होगी और यदि यहां के सब अल्पसंख्यकों ने मिलकर फिर 'अलहदा' होने का नारा लगाया तो 'हिंद' का असली नाम एक तरफ रह जायगा और हम एक के बाद दूसरी उलझन में फसते चले जायेंगे। अतः सिद्धांत व व्यवहार दोनों दृष्टियों से हिंदू-आदर्श व हिंदू-हित का विचार करने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम हिंदुओं को जनतंत्र के सिद्धांत को ही मजबूती से पकड़ रखना चाहिए।

उपसंहार

जैसे-जैसे राष्ट्रजीवन या मानव-जीवन का विकास होता है, वैसे-वैसे नई-नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं। इनका आना हमारे जीवन की प्रगति का निदर्शक है। वे हमारे आगे के विकास में बड़ी सहायक होती हैं, पर यदि हम समस्याओं की उपेक्षा करें या उन्हें अन्धवीं तरह हल न करें तो हमारी प्रगति और विकास रुक जाता है। अतः देश के विचारशील और जिम्मेदार नेता हमेशा समस्याओं का मुकाबला करते हैं, उनसे घबराते या मुह नहीं मोड़ते।

समस्याएं उन व्यक्तियों या राष्ट्रों के सामने ज्यादा आती हैं, जो किसी लक्ष्य या आदर्श को लेकर चलते हैं; क्योंकि उनका पथ सीधा-सुगम नहीं होता। लक्ष्यहीन व्यक्ति और समाज सुविधानुसार अपना मार्ग निकाल लेते हैं—आसान मार्ग की खोज करते हैं और बहुत बार इस प्रयत्न में अपने लक्ष्य को खो बैठते हैं, जबकि लक्ष्यवान् राष्ट्र या समाज सकटों, कठिनाइयों, कष्टों की परवाह न करके लक्ष्य की ओर ही सीधा बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे नित्य नई समस्याएं उनके सामने आती रहती हैं। हमारा भारतीय राष्ट्र एक लक्ष्य को, एक उद्देश्य या आदर्श को लेकर चला है—भले ही उसे आप कुछ भी नाम दीजिये—समाजवाद, साम्यवाद या सर्वोदय। तीनों में कुछ अंतर है, फिर भी एक बात सर्वमान्य है। वह यह कि वह व्यक्ति की ओर से हमारा ध्यान हटाकर समाज की ओर उसे ले जाता है। कोरी सकुचित व्यक्तिगत स्वार्थ या हित की दृष्टि से नहीं, सारे समाज के हित की दृष्टि से इनमें प्रधान मानी गई हैं। यह अवाछनीय नहीं। इससे व्यक्तिवाद की अपेक्षा समाजवाद दिन-दिन लोक-प्रिय होता जा रहा है। निश्चय ही अब मैं इन सबमें 'सर्वोदय' को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, परंतु अभी हमारे भारतीय राजनेताओं ने इसे विधिवत अपना अर्थात् राष्ट्र का ध्येय

स्वीकार नहीं किया है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आगे चलकर उन्हें यह मान्य करना होगा।

स्वतंत्र होते ही भारत ने अपने नवनिर्माण और विकास की ओर तेजी से ध्यान दिया। अंगरेजों के एकाएक चले जाने से, पाकिस्तान के निर्माण से, हमारे हाथों में नई-नई सत्ता आने से, जो-कुछ समस्याएं—साधारण और गंभीर—खड़ी हुई, उनका हमारे राजनेताओं ने शांति, दृढ़ता और समझ के साथ मुकाबला किया, अभी-अभी-पुनः-संगठन-आयोजन के सिलसिले में जिन संकटों ने हमपर बुरी तरह हमला किया, उनका भी सामना हमने बहुत-कुछ सफलता के साथ किया। अब नये राज्य बन गये, उनका काम-काज चलने लगा। भाषा की समस्या अभीतक बनी हुई है। दूसरी दंगों और उपद्रवों की समस्या मुहं बाँधे खड़ी है। बेकारी और बेरोजगारी की, अन्न की कमी की समस्या अभीतक हल नहीं हो पाई है।

भाषा मुख्यतः हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त करती है। स्वतंत्र रूप से वह किसी तत्व या सिद्धांत का स्थान नहीं ले सकती। वह केवल एक माध्यम या साधन है, जिसके सहारे हम अपने विचार या भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। देश, काल, पात्र के प्रभाव से उसके अनेक रूप और नाम प्रचलित हो गये हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आदि भाषाओं के नाम हैं, किसी तत्व या सिद्धांत के सूचक नहीं हैं। एक लंबे अर्से तक हमारा संबंध यदि एक भाषा से रहा है तो वह हमारे जीवन और स्वभाव का एक अंग बन जाती है; परंतु वह स्वयं जीवन या व्यक्तित्व का स्थान नहीं ले सकती। अर्थात् भाषा एक अंग, साधन, माध्यम है, अपने-आपमें कोई पूर्ण वस्तु नहीं है। इस मर्यादा को यदि हम न समझेंगे, या याद न रखेंगे तो भाषा की सेवा और उन्नति चाहते हुए भी हम उसकी कुसेवा करने की जिम्मेदारी ले लेंगे। जब हिंदी-उर्दू, या अंग्रेजी-हिंदी या आजकल हिंदी-गुरुमुखी (बोली या लिपि) के विवाद खड़े होते हैं और वे एक यादवस्थली का रूप लेने लगते हैं तो उस अवस्था में हम इस मर्यादा को भूलें हुए होते हैं। मेरी समझ से पंजाब में भाषा को लेकर जो सत्याग्रह चला वह कुछ ऐसी ही स्थिति की

और इशारा करता था। जो आज के हिंदी-भाषी या उर्दूभाषी समझे जाते हैं वे दो-चार वर्ष पहले किस भाषा को बोलते थे? आज हम चाहे किसी भाषा को मानते और बोलते हों—उसका रूप दिन-पर-दिन बदलता जाता है और हजार-पाचसौ साल के बाद ऐसा बन जा सकता है कि पांचसौ साल पहले की हिंदी के रूप से उसका बहुत कम मेल रह जाय। करीब-करीब वह दूसरी ही भाषा हो जायगी। इसी तरह भाषाओं का विकास हुआ है। तब भाषा के नाम-रूप का आश्रय लेकर कोई सत्याग्रह—कानून-भंग-जैमा आंदोलन करना कहां तक वाजिव है—यह सोचने की बात है।

शांति की समस्या वैसे सनातन-सी है, परंतु आजकल इसी की ओर विश्व के तमाम विधायकों का ध्यान जा रहा है। भारत से इसकी पुरजोर आवाज उठी है। एक ओर हमारे पंडितजी—जवाहरलालजी ने पचशील के द्वारा ससार में शांति की एक लहर ऊंची उठाई है, वहां दूसरी ओर हमारे बाबा—विनोबाजी ने शांति-सेना के प्रत्यक्ष संगठन पर बल देना शुरू किया है। पंडितजी और बाबा दोनों बापू के उत्तराधिकारी हैं और अहिंसा तथा शांति की सबसे पहले उच्च ध्वनि सभवतः भारत से ही उठी है। अतः भारत की खास जिम्मेदारी है—न केवल अपनी भीतरी शांति के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति-स्थापना के लिए। इसके लिए यह परम आवश्यक है कि हम उन तमाम समस्याओं को शांति-अहिंसात्मक साधनों और उपायों से सुलझाने का प्रयत्न करें, जो अब तक हिंसात्मक साधनों से सुलझती दीखती थी और बाज-बाज तो, थोड़े काल के ही लिए क्यों न हो, सुलझ भी जाती थी। इसपर यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है।^१

इस लेख के साथ यह पुस्तक समाप्त होती है। विविध समयों और

१ पाठक लेखक की 'हिंसा का मुकाबला कैसे करें' तथा शांति स्थापना' नामक पुस्तिकाओं को देखने का कष्ट करें। पूज्य विनोबा तो इसपर नित्य नई रोशनी डालते हैं। उनके प्रवचन 'भूदान-यज्ञ' नामक पत्र में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। पाठक उन्हें अवश्य पढ़ें।

प्रसंगों पर लिखे होते हुए भी, पाठकों को समाज के नव-निर्माण में उपयोगी विचार-सामग्री इन लेखों में मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विचार का स्थान आचार से भी ऊँचा और पहला है। विचार स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए, तभी आचार सार्थक और सही हो सकता है। मैं समझता हूँ, पाठकों के विचारों को स्पष्ट और निश्चित बनाने में यह संग्रह अवश्य सहायक होगा।



